

Uo 934

طرہ و کلام
۳۴۳

سلسلہ اشاعت ایامیہ شرب و کھنؤ

— ❖ (۸۱) ❖ —

— ❖ مطبوعہ ❖ —

سرفراز قومی پریس نا محسن

— ❖ (لکھنؤ) ❖ —

(قیمت نو آنہ محصول ڈاک ۱۰)

فہرست رسائل امامیہ شریعت و طہارت و صلوٰۃ

نمبر	نام رسالہ	نمبر	نمبر	نمبر	نمبر
۱	قاتلان حسین کا مذہب	۲۱	۱	۱۲	۱
۲	تحریر قرآن کی حقیقت	۲۲	۰	۱۳	۰
۳	مولود کعبہ	۲۳	۰	۱۴	۰
۴	وجود حجت	۲۴	۱	۱۵	۱
۵	مکمل دین اور قرآن	۲۵	۱	۱۶	۱
۶	اتحاد الفرقین حصہ اول	۲۶	۱	۱۷	۱
۷	حسین اور اسلام	۲۷	۱	۱۸	۱
۸	ہندی (ہندی)	۲۸	۱	۱۹	۱
۹	ہندی (ہندی)	۲۹	۰	۲۰	۰
۱۰	متعہ اور اسلام	۳۰	۲	۲۱	۲
۱۱	امامت ائمہ شیعہ اور قرآن	۳۱	۱	۲۲	۱
۱۲	تجارت اور اسلام	۳۲	۰	۲۳	۰
۱۳	اتحاد الفرقین حصہ دوم	۳۳	۰	۲۴	۰
۱۴	علی اور کعبہ	۳۴	۰	۲۵	۰
۱۵	رجال بخاری	۳۵	۱	۲۶	۱
۱۶	مذہب باب و ہبا	۳۶	۱	۲۷	۱
۱۷	فرعہ اور غدیہ	۳۷	۱	۲۸	۱
۱۸	مجاہدہ کر بلا	۳۸	۱	۲۹	۱
۱۹	کر بلا کا اتم میدان (ہندی)	۳۹	۰	۳۰	۰
۲۰	دی ماریڈم آج حسین (ہندی)	۴۰	۱	۳۱	۱
	اسماء حسینی				
	جنگ صفین				
	تذکرہ حفاظ شیعہ حصہ اول				
	حصہ دوم				
	مقصود کعبہ				
	مذہب باب و ہبا				
	مذہب اور سائنس				
	معجزہ کر بلا				
	کر بلا کا مجاہدہ				
	دی ماریڈم آج حسین (ہندی)				
	اسلام کی حکیمانہ زندگی				
	دور استبداد				
	حقیقت بد اور				
	خطیب آل محمد				
	تدوین حدیث				
	مطلوب کعبہ				
	محاربہ کر بلا				
	اسلام کا پیغام اردو				
	دی ماریڈم آج حسین (ہندی)				
	اثبات عزاداری				

۱

حیاتِ مبارک

— پیچہ (مُصنّف) پیچہ —

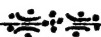
حضرتِ علیماءِ اہلِ اسیانِ نقی انقوی عظیم

— پیچہ (مطبوعہ) پیچہ —

سرورِ اقوامِ پارسِ نادانِ محلِ رود و لکھنؤ

امامیہ شن کے خدما کا نمبر

۲۹

یہ رسالہ ایسے اہم موضوعات سے متعلق ہے جن کے لیے اس وقت دنیا بے چین نظر آرہی ہے۔

عقل کے آئینہ میں مذہب کی تصویر ملاحظہ کیجیے تصویر
ایسی جس کے خط و خال بالکل صحیح اور آئینہ ایسا جو داغ دہتے
سے بالکل صاف ہو۔

روشن آئینہ، حقیقت کا جلوہ نما جس میں بھائیاں
دور کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے اور شکوک و توہمات کا غبار دور
کر کے اپنے دل کے آئینہ کو بھی جلا دیجیے۔ والسلام
خادم قوم

سید مصطفیٰ احسن رضوی

آنریری سکریٹری امامیہ شن لکھنؤ

ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۰ھ

۱۹۶۲
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

— ﴿وَلَا تَحْمِلْ﴾ —

۸۶۷۷

— ﴿مَمْتِدْ﴾ —

جبکہ دنیا میں صد ہا مذہب چل رہے ہیں اور ہر ایک اپنے سوا اوروں کو گمراہ
بتاتا ہے، تو ایک جو یائے حقیقت کا فرض ہے کہ وہ ان سب کو عقل سے پرکھے اور
جہاں تک عرصہ حیات میں گنجائش پائے، برابر قدم آگے بڑھاتا چلا جائے یہاں
تک کہ کسی ایک کو دوسرے طور پر صحیح سمجھ لے۔

راستوں کی کثرت سے گھبرا کر تحقیق سے جی چرانا اور ناچار سب کو خیر باد کہنا
و مانگی کا ہلی ہے جس کا نتیجہ ہرگز اطمینان بخش نہیں ہو سکتا۔

— ﴿﴾ —

نظام ہستی میں دانائی کا فرما ہے، جس کے مظاہرات کو آنکھ دیکھ رہی ہے۔
عقل سمجھ رہی ہے، دل مان رہا ہے۔

اس دانائی کی مرکز ایک ہستی ضرور ہے جس کا اس تمام نظام کے ساتھ کیسا
تعلق ہے۔

ذہن اس کا اقرار کرے، یہ ذہن کی حقیقت شناسی ہے مگر وہ ذہنی تخلیق

کا نتیجہ نہیں ہو۔ تخلیق کی ضرورت تو اُس کے لیے ہوتی ہے جس کی کوئی اس حقیقت کو
مگر اس حقیقت کا جلوہ تو خود ذہن کو ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً وہ حقیقت
ہی جو ذہن اور اُس کی تخلیق سے بالاتر ہے۔

صنائع میں قدرت کا ظہور ہی اس لیے قادرِ صنّاع کا پتہ چلتا ہے۔
وہ صنائعوں سے علیحدہ ضرور ہے کیونکہ صنائعیاں تو بنی اور بگڑتی رہتی ہیں
مگر وہ برابر قائم ہے جو اُس کے موجود ہونے کا قائل ہوگا اُسے وجود کا مقرر
ہونا پڑے گا۔ مگر یہ وجود اُس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ نہ اُس کی قدرت
ذات سے جدا ہے۔

شرع محمدی اور قرآنی ہدایتوں کے پیروہ مسلمان ”کہلاتے ہیں۔ یہ کلامِ اِلم
اور رسول اللہ کو منجانب اللہ سمجھتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کلامِ جہانی
طور پر ذاتِ الٰہی سے صادر ہوتا ہے یا وہ کسی خاص مقام پر بیٹھ کر رسول کو بھیجتا ہے
ہرگز نہیں۔ خدا جسم سے بری اور مقام سے بے نیاز ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ
وہ اس کلام کا خالق ہے یعنی اپنے خاص ارادہ سے کسی مخلوق کی زبان پر
اُس کو جاری کرتا ہے اور کسی خاص شخص کو اپنے منشا کے موافق احکام پہنچانے
اور خلق کی رہنمائی کے لیے مقرر کرتا ہے

امامیہ فرقہ میں بارہویں امام کی امامت اور غیبت کا ماننا ضرور ہے۔
 گیارہ امام سب مختلف پردوں میں امامت یعنی ہدایت خلق کا کام انجام
 دیتے رہے ویسے ہی بارہویں امام بھی انجام دیتے ہیں۔
 جن عقلی باتوں پر گیارہ اماموں کی امامت کو تسلیم کیا انہی سے بارہویں
 کی امامت اور حیات کا ثبوت ہے۔

کوئی شے عدم سے وجود میں آکر بالکل فنا نہیں ہوتی کسی نہ کسی صورت
 سے باقی رہتی ہے۔ انسان کے لیے بھی کوئی مستقبل ہے جس پر جزا و سزا کا انحصار
 ہے۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ پہلے کی باتیں خود یاد ہوں نہ سہی مگر معتبر بتانے والوں
 کی ہمارے دہی کو غلط کیسے کہا جائے جبکہ اپنے آپ کو کچھ یاد نہیں اور کہنے والوں
 کو عقل سچائی کی سند دے چکی۔
 یوں ہی آئندہ کی باتیں کچھ تو عقل خود سمجھتی ہے اور کچھ کے لیے بتانے والوں
 کے چہرے دیکھتی ہے جو کچھ وہ بتلاتے ہیں اُس پر سر جھکاتی ہے کیونکہ اس کے خلاف
 وہ خود کوئی فیصلہ نہیں رکھتی۔

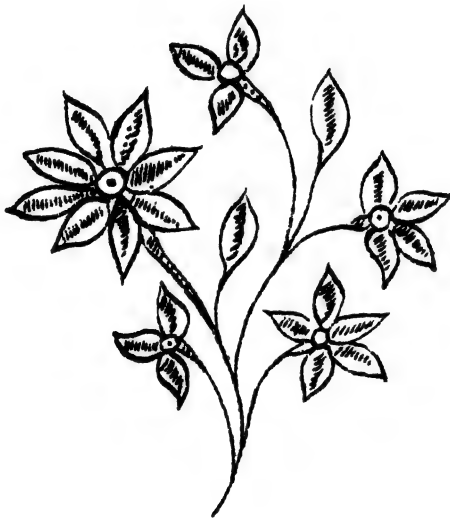
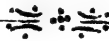

عقیدوں پر عقل کا پیرا ہے۔ بے شک مرام کو حیثیت کا پابند ہونا چاہیے
 اسی بنا پر ”مذہب اور عقل“ کو کتابی صورت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ عقل مذہب

کی جدائی کا جوڑ ہندھورا پٹیا جاتا ہے اُس کی حقیقت کھلے آئینہ سے
جھانپناں دُور ہو جائیں اور حقیقت کا چہرہ صاف نظر آنے لگے۔

علی نقی النقی

۱۶ ماہ صیام ۱۳۶۰ھ

﴿تعارف﴾

مذہب - ایک روشن حقیقت ہے جس کا جلوہ "عقل" کے آئینہ میں نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آئینہ دھندلا نہ ہو۔ ورنہ اپنی کدورت کی ہیرو کو داغدار بنائے گا۔ عیب اس کا ہوگا حقیقت پر حزن آئے گا۔ منشا یہ ہے کہ مذہب پر صحیح عقل کی روشنی میں تبصرہ کیا جائے اور پاکیزہ اسلام غلط توہمات اور باطل عقائد سے بری ہو جائے۔ بالکل سچا اور بے عیب نظر آئے اور عقل و مذہب کے تفرقہ کا خیال برفروغ ہو۔ کیونکہ عقل و مذہب میں چولی دھن کا ساتھ ہے۔ نہ عقل کو آواز دیتا ہے اور عقل مذہب کو ثابت کرتی ہے۔

مگر عقل اور دھم میں مددوں سے کاوش چلی آتی ہے "دھم" بھینٹ لے بل کر عقل کے راستے سو ہٹا رہا ہے۔ پہلے بھی کدھتی، اب بھی ضد ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے توہمات و ہمت کے دور کی پیداوار تھے اس لیے اُن کا پردہ جلدی چاک ہو جاتا تھا۔ اب "نئی روشنی" کے علمی پندار کا نتیجہ ہیں جبکہ سائنس بڑی ترقی کر گیا ہے اس لیے طمع بہت اچھا ہونے لگا۔ ایٹم بمن ایسا تیار ہوا ہے کہ اصل اور نقل میں تمیز دشوار ہوتی ہے۔

کوٹوجم مہلی گھی کو مات کر رہا ہے۔ اُسی بھاؤ کہتا ہے۔ اب کہیں مہلی گھی ہے بھی تو اس کی قدر و قیمت رائیگاں۔

ہر دہائیوں نے حسن پرستی شعار کی اب آہر دے شیوہ اہل نظر گئی
حکومتیں زیادہ تر عقل و مذہب کے ہمیشہ سے خلاف رہیں کیونکہ یہ دونوں
حکومتوں کے ظلم و استبداد اور من مانی کا رد و ایوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں
مگر مذہب کو اپنی طاقت پر ہمیشہ بھروسہ رہا اُسے جتنا سنا یا گیا اتنا نمایاں ہوتا رہا۔ یہ
اُس کی فطری سچائی کا کرشمہ ہے۔

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک لی ہے اُتنا ہی یہ ابھر گیا جتنا کہ دباؤں گے
عقل ہر چند بھڑکے مبالغہ کی گنجائش مطلق نہیں کھتی مگر وہ ہم اکثر عقائد کو
بھرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو عقلائے زمانہ عقلی باتوں میں مختلف نہوتے اور
آپس میں کبھی دست و گریبان نہوتے۔

بدین وجہ خدا، رسول، کتاب، روح، عقائد اور مراسم میں مذہب
اور عقل کے سچے فیصلے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ توہمات کو دخل ورمعقولات کا
موقع نہ ملے۔

بیشک مذہب جو اکثر آس پاس کی قوموں کی دیکھا دیکھی رواج پانچکے ہیں
وہ آج فضا میں بدنام، ترقیوں کو مائع، مذہب کو نقصان رساں، عقل کے
رہزن، حیثیت کے دشمن ہیں۔ اُن کو بدنام ضروری ہے۔

یعنی عقائد کے بارے میں غلط توہمات کا دفعیہ نقصان رساں مراسم
میں ترمیم درکار ہے۔

اس لیے مراسم کی حقیقت اور عقیدوں کی غلط تعبیروں کے عقوبت کھولے
ہیں جو ”صلاح“ کے پردہ میں مفسد پروازی کا توڑ، ہوسناک معتزضین کے
چیلنج کا دفعیہ، ملع کارانشا پروازوں کے نوٹس کا جواب، دعوی داران فہم سے
تبادر خیال کا ایٹمیٹیم ہیں۔

موجودہ صناعتیوں کے دور میں تخیل کی فیکٹری میں پرانے اور نئے سہی
قسم کے شبہات ڈھلتے ہیں مصلحان قوم، صاحبان فہم، اہل نظر، اہل قلم کا فیرض
ہے کہ وہ ان شبہات کی حقیقت کو ظاہر کریں۔

عقیدوں میں بدخلت، معاشرت میں تغیر، رواج میں تبدل و ستوریں
دست اندازی کبھی تو حقیقت پر دسی کی بنیاد پر ضروری اور مناسب ہوتی ہے اور
کبھی صرف ”فیشن“ کے لحاظ سے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ تمدن
کا فلسفہ اور خود آرائی کا آئینہ نہیں بلکہ خود بینی اور خود دشمنی کا آئینہ ہے جو عقل
اور استدلال کی چٹان پر گر کر پاش پاش ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے۔

از قضا آئینہ چینی شکست

اور دماغ خوش ہو کر آواز دیتا ہے۔

خوب ش۔ اسباب خود بینی شکست

جہت پرستوں کی لکدرگی ہوئی ہوا ہے جو سات سمندر پار سے ہفتیہ اور
طاہون کی طرح آئی ہے اور پھیل گئی ہے فیشن کی دبا عام ہے مروجہ کچھیں منڈاتے ہیں

اور عورتیں سر کے بال ترشواتی ہیں، غرض فطرت سے جنگ کا دور دورہ ہے۔ روس میں خدا کو سلطنت سے بیدخل کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں بھی اینٹی گاؤسیائی بنی ہے۔ اس وبا کے خلاف انسانی تمدن کی صحت کو قائم رکھنا آسان نہیں مشکل کام ہے۔ پھر بھی یہ اطمینان ہو کہ جو بھی ہو عارضی بات ہے۔ آخر طبیعت غالب آئے گی اور مرض کے جزائیم ختم ہوں گے۔

وہ عقائد جن کو عقل کی تائید حاصل ہے۔ جو فطرت کی تحریک سے خون میں سرایت کیے ہوئے، رگ و پے میں پیوست، دل میں گھر اور دماغ میں خانہ بنا چکے ہیں اسخر اپنی طاقت دکھلائیں گے اور غیر فطری شہادت و توہمات کی کدورت کو دور کر کے ذہن کے آئینہ کو صاف کر دیں گے۔

بے شک وہ رسمیں جو عقلی مفصلوں کے خلاف صرف بر بنائے رواج قائم ہو گئی ہیں، ان کو بدلنا، رواج کو توڑنا، اور عادت کو چھوڑنا ضرور ہے۔ اس انقلاب کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کرنا چاہیے۔

ضرور اپنا عرصہ حیات خوشگوار بنانے کے لیے ان رسموں کے لحاظ سے اصلاح معاشرت کی ضرورت ہے۔ بیجا پابندیوں میں وقت، مراسم میں حیثیت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔

اس لیے عقیدت کی اصل حقیقت کو پیش اور رسموں کے نقائص کی طرف اشارہ

کیا ہے۔ صاحب فہم کا اعتراف، بوالہوس معترضین کا عاجلانہ منظر اب توقع دلالتا
ہی کہ شبہات کی سمیت کیلئے یہ تریاق ضرور اثر کرے گا۔ معترضین کی زبانیں بند
ہوں گی اور مذہب کے خلاف صدائیں خاموش ہو جائیں گی دوسری طرف رسوم و عادات
کی اصلاح کا چرچا بڑھتا رہے گا اور کچھ دن میں خیالات و فضا میں گھومتے، ہوا میں
گونجتے نظر آئیں گے اور صدہا اصلاح پسند ہستیاں ہنوا ہو جائیں گی۔

*** (عقیدہ) ***

عقل کی کسوٹی پر کس کے، دماغ سے خوب اچھی طرح ٹھونک بجا اور پرکھ کر
جس خیال کو ذہن ماننے اور دل قبول کرے وہ سچا عقیدہ ہے۔
مذہب حق عقائد میں کئے گئے اور تقلید کرنے یعنی بے سوچے سمجھے دوسرے
کی بات مان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ منقولات کا درجہ معقولات کے بعد ہے
منقولات وہ مانے جاتے ہیں جن کے ماننے پر عقل خود مجبور کرے، اس لیے وہ
منقولات بھی معقولات سے الگ نہیں۔ منقولات قدر میر اور سلمت یا بقہ
میں عقل کو تحقیق کا حق ہے۔ اور تحقیق کی آخری منزل یقین ہے۔ عقیدہ بھی اسی
کے ماتحت ہے اسی لیے مذہب تحقیق کو ضروری قرار دیتا ہے اور عقل کو پکار
پکار کر متوجہ کرتا ہے۔

گریہ جسے تم اکثر ”حقیقی“ کا لقب دیتے ہو۔ وہم، وسوسہ اور خیال ہی سازد رکھتا ہے۔ اس سے ضرور ہوشیار جلنا چاہیے۔

بھگوان پراکاش

— پند (مذہب) —

ٹھوس حقیقتوں کا مجموعہ جن کی سچائی پر عقل نے گواہی دی جس کو دماغ نے قبول کیا۔ اور جو دنیا کی تمدنی اصلاح کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے، وہی سچا مذہب ہے۔

یوں تو دعویٰ در بہت ہیں۔ جنگل میں بالو چمک کر اکثر پیاسوں کو پانی کا دھوکا دیتی ہے مگر سانچ کو آنکھ نہ کھلتا۔ کھڑا کھڑا چلن میں کھل ہی جاتا ہے۔ بے شک سچے مذہب میں معاشرت کے اصول، تمدن کے قاعدے، نیکی کی ہدایت، بدی سے ممانعت ہے اور جبروتی قوت بھی ساتھ ہے جزا، سزا، قہر، غضب رحم و عطائے حقیقتیں ہیں جن کی اہمیت کے سامنے عقل سرنگوں ہے۔

سچا مذہب عقل والوں کو آواز دیتا ہے اور جو بائیں عقل سے ماننے کی ہیں ان میں عقل سے کام لینے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ سرکش انسان جذبات کی پیروی نہ کرے اور مکر و دھوکا پر عقلیں اپنے باپ دادا کے طور پر قیہ، ماحول کے تقاضے، ہمیشہوں کے بدلنے پھسلنے سے متاثر ہو کر سیدھی راستے سے نہ ہٹیں ”حقیقت“

کسی کے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتی، اس لیے سچا مذہب کسی کی جو دت طبع کا نتیجہ نہیں، بے شک اس تک پہنچنا اور پہنچ کر اس پر برقرار رہنا انسان کی عقلی بلندی کی دلیل ہے۔

جھوٹے مذہب، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کو بربادی کی طرف لے جانے والے، معاشرت کے تباہ کرنے والے، تمدن کے جھوٹے دعویدار، تہذیب کے بدترین دشمن۔ بدی کے محرک اور فتنہ انگیزی کے باعث ہوں۔ لیکن سچا مذہب وہی ہے جو عالم بین امن و سکون کا علمبردار، معاشرت کا بہتر رہبر، تمدن کا محافظ و تہذیب کا اچھا معلم، طبیعت کی خودروی، بدی کی روک تھام، ممنوعات سے باز رکھنے کو زبردست اناطیق ہے۔ فتنہ انگیزوں سے بچنے بجائے کو نگہبان، امن و امان کا محافظ، جرائم کا ستراہ، فطرت کی بہترین اصلاح ہے۔ انسان کی فطرت میں دو فوں پہلو ہیں۔ حیوانیت، دجہالت اور عقل و فطرت مذہب کا کام ہے دوسرے پہلو کو قوت پہنچا کر پہلے کو مغلوب بنانا اور اس کے استعمال میں توازن اور اعتدال قائم کرنا۔ فطرت کے جوش اور جذبات کو فطرت کی دی ہوئی عقل سے دبا کر انسان کو روکنا تھا متا رہتا ہے۔ جذبات کے گھٹا ٹوپ میں قوت امتیاز کا چراغ دکھاتا۔ اور اچھا برا سمجھتا بتاتا ہے خطرے اور کج روی سے باز رکھتا ہے۔

طبیعت انسانی ایک سادہ کاغذ ہے۔ جیسا نقش بناؤ ویسا اٹھبرے

جوانی کی اودھم، خماہوشوں کی شورش، نفس کی غداری، جس کو بدی کہا جاتا ہے
 اُس کی صابحت بھی فطری ہے اور شرم، حیاء و نیکی اور پارسائی - تعلیم کی قبولیت
 اور ادب آموزی کی قدرت بھی فطری ہے۔ بے شک پہلی طلعت کے محرکات
 چونکہ مادی ہوتے ہیں، انسان کے آس پاس، آنے سے سامنے موجود رہتے ہیں
 اس لیے اکثر اُن کی طرف میلان جلدی ہو جاتا ہے۔ پھر بھی جن کی عقل کامل اور
 شعور طاقتور ہے۔ وہ اُن تمام محرکات کے خلاف نیکی کی طرف نمود سے مائل ہوتے
 ہیں۔ دوسرے لوگ جن کی عقل کمزور اور کامل ہے وہ نیکی کی جانب مائل کر لئے
 جاتے ہیں اُس نیک توفیق کی عقل انجام میں پر صدر ہزار آفریں جس نے مذہب
 کی باتوں کو سمجھا اور دوسروں کو بتلایا اور حیوانوں کو انسان بنایا۔ مذہب نہ ہو
 تو حیوانیت پھر سے نمود کر آئے۔ شہوانی خماہوشوں کا غلبہ ہو۔ انسان حرص و ہوس
 کی وجہ سے متلاطم قائم نہیں رکھ سکتا اس لیے مذہب کا دباؤ اُس کے لیے
 بہترین طریقہ ہے۔

فطرت نے مرد و مکہ کی بے چینیوں، بے بسی کا عالم، سکرات کا منظر، نرس
 کی سختیاں، موت کا سماں آنکھ سے دکھادیا، مذہب نے مستقبل کے خطرہ آخرت
 کی دہشت، باز پرس کے خوف، بدلے کے اندیشے پر عقل کو توجہ دلائی۔
 عقل نے غور کیا، سمجھا اور نتیجہ مانا اور نگاہ دور میں سے اُن نتائج کو
 معلوم کر لیا۔

اصلاح کے لیے لائے مذہب بھی۔ کہتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے اور بیشتر اصلاح پسندوں نے انجام سوچ کر یہ رویہ اچھا سمجھا ہے۔ تو کبھی مذہب کی ان تہیوں کو صرف ”دھمکی“ بتا کر اور ان نتیجوں کو ”ناسلوم“ لکھ کر ان کی قوت نہ گھٹائیں۔ نہیں تو ایک طرف حقیقت کا انکار ہوگا دوسری طرف اصلاح کے مقصد کو ٹھیس لگے گی جس کی ضرورت کا ان کو بھی اقرار ہے۔

————— ❦ —————

❦ (عقل) ❦

سوچنے سمجھنے والی، دیکھی باتوں پر غور کر کے ان کی بھی باتوں پر حکم لگانے والی بڑے بڑے کھیتے بنانے والی اور ان کلیوں پر نتیجے مرتب کرنے والی قوت کا نام عقل ہے۔

انسان کے علاوہ تمام حیوانوں میں صرف حواس ہیں اور وہ حواس کے احاطہ میں اچھا بُرا، نفع نقصان پہچان لیتے ہیں۔ مگر یہ قوت جس کا نام عقل ہے، انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔

اسی کی وجہ سے آدمی کو ذوق جستجو پیدا ہوتا ہے اور اس جستجو سے پھر اُس کی عقل اور بڑھتی ہے۔ وہ اسی عقل کے برکات سے معلومات کا ذخیرہ فراہم کرتا رہتا ہے۔ موجودہ لوگوں سے تبادلہ خیال، پچھلی کتابوں سے

سبق لے کر ہزاروں برس کی گزشتہ آوازوں میں اپنی صدا بڑھا کر آئندہ صدیوں تک پہنچانے کا حریص ہے، اس کی عقل کبھی محدود یا مکمل نہیں ہوتی وہ اپنی عقل کا قصور مان کر آگے بڑھ رہا ہے۔

یہ ذوق ترقی انسان کے علاوہ کسی دوسرے میں ناپید ہے۔ انسان کے سوا دوسرا مخلوق لاکھوں برس طے کرے تب بھی انسان نہیں بن سکتا۔ انسان اصل نسل میں سب سے الگ اور خود ہی اپنی مثال ہے۔ بے شک، تہذیب تمدن میں اُس کی حالتیں بدلتی رہیں مگر معلوم صدیوں کو طے کر کے موجودہ تہذیب و تمدن کی منزل تک پہنچا نہیں کہا جاسکتا۔ اُس نے ہر طرح ترقی کی۔

اُس نے بہت سے قدم نامحکی کے بھی اٹھائے جن سے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا۔ دانش علم آگے بڑھ کے کہاں پہنچے۔

اُس کا عقلی کمال اسی میں ہو کہ وہ اپنے معلومات کی کوتاہی کا احساس قائم رکھے، اسی لیے اکثر باتوں میں خود عقل حکم لگانے سے انکار کرتی ہے اور انہیں اپنے دسترس کے حدود سے بالاتر قرار دیتی ہے۔

بہت باتوں کو خود عقل سمجھ کے حوالہ کرتی ہے ان میں وہ اپنا کام پس اتنا سمجھتی ہے کہ اسکان کی جانچ کرے، محال نہ ہونے کا طمینان کرے۔ اس کے بعد صحت اور عدم صحت خبر کے درجہ امدا اعتبار سے وابستہ ہے

وانہم شاہدہ کی گوہ کا پلا، اُس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اُس نے بہت باتوں کو جن کی مثال آنکھ سے نہیں دیکھی غیر ممکن کہہ دیا۔

اسی کے ماتحت انبیاء کے معجزات کا انکار کیا مگر عقل جو مادیت کے پرے اٹھا کر کائنات کے شکنجے توڑ کر حقیقتوں کا پتہ لگانے میں مشاق ہو۔ اُس نے وقوع اور امکان میں فرق رکھا، محال عادی اور محال عقلی کے درجے قرار دیے اور غیر معمولی مظاہرات کو جو عام نظام اور دستور کے خلاف ہوں ممکن بتلایا اسی سے معجزات انبیاء کی تصدیق کی۔

آج ہزاروں صناعتوں کی کارستانیوں نے اس کو ثابت کر دیا۔ موجودہ زمانہ کی ہزاروں شکلیں، لاکھوں اوزار، بے شمار ہتھیار، لاکھ ہیندھنیں، ہزار ہا ملیں ایسے ایسے منظر دکھاتی ہیں جنہیں تودو سو برس پہلے بھی کسی سے کہتے تو وہ دہوانہ بناتا اور سب باتوں کو غیر ممکن ٹھہراتا۔ آج وہ سب باتیں ممکن نہیں بلکہ واقع نظر آتی ہیں۔

ان کارستانیوں نے معجزات انبیاء کا خاکہ کیا اڑایا، بلکہ اُن کو ثابت کر دکھایا جو بات آج علم کی تدریجی اور طبعی ترقی کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئی آج معجزہ نہیں ہے۔ لیکن یہی موجودہ انکشافات کے پہلے، عام حساب کے مہیا کیے بغیر صرف خداوندی رہنمائی سے ظاہر ہوئی تو معجزہ ٹھہری۔

ہاکی سینما میں عقل کا تماشا ہوا یا انجنوں اور موٹروں کی تیز رفتاری،

ہوائی جہاز جو یاٹلیفون، وائرلس، ریڈیو، اور لائو اسپیکر سب کائنات کی پوشیدہ طاقتوں کا راز کھولا، راز بھی وہ جو لاکھوں برس تک عام انسانوں سے پوشیدہ رہا۔ پھر انسان کو کیا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو صرف اپنے حدود ہرہ سے باہر ہونے کی وجہ سے غیر ممکن بتا دے۔

مگر یہ انسان کی سخن پردہ ہی ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو دیکھ کر بھی انبیاء کے معجزات کو افسانہ کہتا ہے۔

عقل ایک واحد طاقت ہے جس کے ماتحت بہت سی قوتیں ہیں۔ ان میں ہر قوت ایک احساس ہے اور عقل کا نتیجہ علم ہے انسان کا دماغ مخزن ہے قوتِ علم اور بانچوں محسوس اُس میں معلومات جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہی سرمایہ انسان کی کائناتِ زندگی ہے۔

طبائع انسانی جذبات کے ماتحت جدت پرمائل ہیں۔ ہوا و ہوس کی شوقیہ نچلا بیٹھنا پسند نہیں کرتیں۔

کبھی جھری زمانہ تھا، بتوں کی خدائی تھی، اب شمسی عہد ہے، عالم کا نظام جہاں یکدشش، مہر کی ضیاء سے قائم ہے۔ پہلے آسمان گردش میں تھا، زمین ساکت تھی۔ اب آسمان ہوا ہو گیا، زمین کو چیکر ہے، ابھی تک جسم فنا ہو جاتا تھا مرنے کی بجائے رہتی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ جسم کے آگے رُوح کا وجود ہی نہیں انسان کے ناقص خیالات ہیں جن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مگر عقل بردبار ثابت

اور مستقل مزاج ہے۔ وہ جن باتوں کو ایک دفعہ یقین کے ساتھ طے کر چکی۔ ہمیشہ انہیں یقینی سمجھتی ہے کوئی سُننے یا نہ سُننے مانے یا نہ مانے وہ اپنی کے جاتی ہے۔

مذہب کے خلاف توہمات ہمیشہ سے مضبوط تھے۔ آج بھی پرے جمائے ہیں۔ جذبات انسانی اُس کی گرفت سے نکلنے کو پھٹ پھڑائے اور اب بھی پھٹ پھڑاتے ہیں مگر عقل اور فطرت کی مدد سے اُس کا شکنجہ ہمیشہ مضبوط رہا اور اب بھی مضبوط ہے۔ خدا کی سنت یعنی فطرت کی رفتار کو تبدیلی نہیں ہوتی۔ زمانہ کی تاثیر، ماحول کا اثر، صورتیں، تہکلیں، ذیل ڈول، وضع قطع، ذہنیت میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔

صدیوں میں ملکوں کا جغرافیہ، قوموں کی تاریخ، برسوں میں مقامی فضا طبیعیات کا رنگ۔ مہینوں میں فصلوں کا تداخل، ہفتوں میں چاند کا بدروہال، گھنٹوں میں مہر کا عروج و زوال۔ منٹوں میں سطح آب پر یا لب جو حبابوں کا بننا بگڑنا، دم بھر میں سانس کا الٹ پھیر، آنا جانا حیات سے ممات سب کچھ ہوا کرے۔ مگر عقل کی ثابت حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتیں۔

اسلام انہی حقیقتوں کی حمایت کا بیڑا اٹھائے ہے۔ اس میں توہمات کے سیلاب سے مقابلہ۔ جذبات سے بہر، دنیا جہان کے خیالات سے لڑائی ٹھانی ہے مگر ہے تونیک صلاح۔

اگر خاموش بنشیںم تباہ است

انسان کی بھیڑ بادی صمان خلقت نے ایک وقت میں حیوانیت کے ساتھ
 ساز کیا اور ذی اقتدار انسانوں کو خدا ماننے میں تامل نہیں کیا۔ پھر خدا کو انسان
 کے قالب میں مانا بلکہ اُن سے بھی پست ہو کر درختوں کی پوجا کی۔ اور بہاروں
 کو معبود بنالیا۔ اب جبکہ وہ ترقی کا مدعی ہو تو مادہ کے ذریعہ کو سب کچھ سمجھتا
 اور کائنات کی پوشیدہ قوتوں کی پرستش کر رہا ہے۔ خیر اس کی نگاہ حاضر محضوں
 سے پوشیدہ طاقتوں کی طرف مڑی تو!

امید ہے کہ اگر عقل صلاح کار! بشورہ قبول کرے تو غیب پر ایمان لے آئے
 اور مافوق الطبیعت خدا کی ہستی کا اقرار کرے، وہ خدا جو آسمان اور زمین سب
 کا مالک ہے۔ کسی جگہ میں محدود نہیں۔ بے شک خلق کی ہدایت کے لیے زمین پر
 اپنے پیغامبر بھیجتا اور اُن کی زبانی بہترین تعلیمات پہنچاتا ہے اور خصوصی
 دلائل اور شانیوں کے ذریعہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان دلائل کا نام
 معجزات ہے مستقبل کے اخبار ان کے ماتحت ہیں۔ فطرت عقل دونوں ان
 کے ہم آہنگ ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

— (خدا) —

مذہب حق اور عقل دونوں متحد ہیں اس لیے نہ ہی اور عقلی خدا الگ الگ نہیں ہے

وہ واحد ہے لا شریک ہے، تمام اوصاف حمیدہ سے متصف ہے ماعرفان
 حقیق مکشفت اس کے سب سے زیادہ پہچاننے والے کی آواز ہے۔ لامکان
 ہے، قاب قوسین ادا فی اس سے تقرب کا ایک مجازی نشان ہے۔ کوہ طور
 کی تہائی اس کی قدرت کی ایک ادنیٰ شان ہے۔ سب کو دیکھتا ہر ایک کی مستی ہے
 اس معنی سے کہ اس کی دانائی ہر شے کو عام ہے۔ الفاظ اس کے مخلوق ہیں یہی اس کا
 کلام ہے۔ جبریل اور موسیٰ سے انہی معنی میں ہم کلام ہے۔ قیامت کے روز پوچھ لے
 اس کے حکم سے ہوگی۔ صحائف فرقان، توریت، انجیل، زبور، سب اس کے
 مخلوق کلام ہیں۔

انسان اپنے خالق کی جستجو میں سرگردان ہو لیکن اس کا وہم و ادراک تخلیق
 عناصر اور ایتھریک پیچیدگیوں میں الجھ کر فضا کے لامحدود سے آگے نہیں بڑھتا
 مگر عقل قدم آگے بڑھاتی ہے، نظام ہستی کو دیکھ کر یقین کرتی ہے کہ یہ عظیم الشان
 کا نہ کسی دشمن نے سوچا سمجھا کر عمارت بنایا ہے۔ جس صنعت کا کوئی صانع نظر
 نہ آئے جس قوت کا باعث کوئی دکھائی نہ دے۔ جس دانائی کا کوئی دشمن
 معلوم نہ ہو سکے اس کے لیے خواہ مخواہ کوئی مجاز نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے سمجھ لے
 بے شک عقل کا کام غور کرنا ہے اور اسی کو اپنے یقین کی بنا پر مافوق الادراک
 میں دخل و مقولات کا حق ہے۔

خدا دکھائی نہیں دیتا۔ جان یا روح بھی نظر نہیں آتی، جسم سامنے ہے

اور متحرک ہر جسم بغیر کسی قوت کے متحرک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی قوت ضرور ہے جو متحرک کر رہی ہو اور دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سچ ہے کہ قوت جسم نہیں کہتی مگر بغیر جسم کے ثابت بھی نہیں ہو سکتی اس لیے وہ جسم کے ساتھ ہی ساتھ شامل اور پیوستہ خود نمایاں ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا نام قوت نامیہ رکھ لیا مگر چونکہ وہ خود جسم کے وجود کی محتاج ہو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ قوت متحرک نے جسم کی بنیاد ڈالی، عقل نے مزید کادش کی تو کائنات کے ذرے ذرے میں ایک اور مقدم تر کیفیت محسوس کی جو ذی حیاتوں میں قوت مفاطیسی (در ذی روحوں) میں جذبات یا فطرت کی حیثیت سے وابستہ پائی گئی، یعنی جسم میں کشش اور نزوادہ کے درمیان کشمکش بن کر نمودار ہو۔ یہی دو جسموں کو ملا کر تیسرا جسم اور قوت نامیہ پیدا کر رہی ہے اور اس میں خلاقی طاقت مضمر نظر آتی ہے۔ یہی ابتدائی ادنیٰ قوت نظام ہستی کی بانی معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا نام قوت جاذبہ رکھ لیا، ان سب آثار کے مخزن اور مرکز کو ہر جسم میں جان کہنے لگے یہ جسم و جان ہم آمیختہ ایک دوسرے کے ساختہ پر دہشتہ پائے گئے، اگر ہم جان کو جسم سے بے نیاز پاتے تو شاید جان کو خدا مان لیتے مگر ہم جسم و جان کو شامل اور پیوستہ مخلوق پاتے ہیں اس لیے ہمارے عقل ان کو خدا مانتے پر تیار نہیں ہوتی اور جسم و جان کے پیدا کرنے والے کو خدا مانا ہے۔

اسی طرح ظاہر و باطن ہر آفتاب کی حرارت، اتھیر کی کاوشیں، عناصر کی جھڑپیں

فضائے لامحدود میں ہر قسم کی خلقت بناتی رہتی ہے۔ اس کی طرف بھی تخلیق کی نسبت کا دھوکا ہوتا ہے۔

مگر ظاہر ہے کہ عناصر کے دماغ نہیں جو سوچیں، عقل نہیں جو دانائی ظہور میں آئے اور کائنات کی ہر شے کی ساخت میں سوچی سمجھی، دانائی پائی جاتی ہے۔ وہ سلیقہ شواہد جس کی کارسازیاں ایتھر، عناصر، مواد، اید، ثبات سے ظاہر ہیں دکھائی نہیں دیتا مگر ضرور وہ ان سب سے بالاتر ہے اس لئے ہم نے ان سب سے مقدم اور بالاتر قوت اول و علیٰ کو اپنا رب یا خالق مان لیا ہے۔ دافع ہو گیا کہ خدا انسان کی ذہنی تخلیق نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کو ذہن نے اُس کے آثار اور مخلوقات کو دیکھ کر معلوم کیا ہے اور اُسی کو نظام ہستی کا بانی قرار دیا ہے۔

عقل و ذہن سب کے معلومات میں سب سے زیادہ مہتمم باشان وجود خداوندی ہے۔ ذہن انسانی نے اب تک خدا شناسی میں ہر چند کد و کاوش کی مگر مسلمانوں کے وحدہ لا شریک سے بہتر اوصاف نہ بتلا سکا۔ جسکی ذات، اصل حقیقت کو سمجھنا ناممکن ہے لیکن صفت صانع کو دکھا رہی ہے۔ خلقت خالق کو بتا رہی ہے۔ سلیقہ دانشمندان پیش کر رہا ہے۔ پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ قدرت دیکھیں قادر نہ کہیں، صناعتی دیکھیں دانائی نہ مانیں۔ مخلوق کے ہوتے بھی خالق نہ مانا جائے۔

عقل کے بتوں نے معن عالم میں مخلوق کی تصویریں چلتی پھرتی دیکھیں۔ اُٹھنا کو حکمت سے رُفیع، کائنات کو قدرت سے وسیع۔ موجودات کو قدرت سے موضوع

خلاق کو خلقت سے مملو پایا، خالق کو تسلیم کر لیا۔ غور سے دیکھا تو اپنے گرد و پیش کی تمام مخلوق میں آفتاب کو کارفرما، عناصر کو جلوہ آرا پایا۔ زمانے بھر میں اسی کی گرما گرمی پائی۔ فضائے فلکی میں آفتاب کو گھومتے پھرتے ستاروں کو جگمگاتے، سیاروں کو چکر کھاتے دیکھا۔ اجسام پر کشش، کشش میں رابطہ، اجرام میں گردش، گردش میں ضابطہ نظر آیا، مگر سب کو قاعدہ کا پابند، فطرت کا تابع، قانون قدرت کا مطیع دیکھا، سطح ارضی پر ہوا کو حاوی، پانی کو جاری، نباتات میں نمو، جمادات کو قائم حیوانات کو متحرک پایا، اُن کی بقا کے لیے ہوا میں روح، پانی میں زندگی، نباتات میں غذا پائی، سب کے پیکروں میں اعضا کا تناسب، ہر شے ضروری اجزاء سے مرکب، ہر جسم مناسب اعضا سے مرتب، ہر چیز موزونیت سے سچی سجلی پائی، ان کی خلقت میں منشاء، نوعیت میں ارادہ، صنعت میں سلیقہ، صناعت میں انائی نظرائے کثرت مشاہدہ نے دماغ کو ایسا گھیرا کہ عقل سے نہیں کے بجائے ہاں کہنا پڑا۔ لاکھ موجودات کے مشاہدہ نے دکھایا، بتایا، سمجھایا، ہزار ذہن رسائی حجاب طبع کی جودت، دماغ کی قوت، خیال کی وسعت، بصورت کی رفعت، فکر کی نزاکت سے کام لیا، مگر دل و دماغ کی قوتیں، مصور قدرت کا ہیوئی قائم نہ کر سکیں نظام عالم قائم رکھنے والی تمام قوتوں کو مخلوق پایا۔ وہم نے سب قوتوں کے مجموعہ کو واحد قدرت قرار دینا چاہا، مگر عقل نے زبان روکی۔

مجموعہ کا درجہ اجزاء کے وجود کے بعد ہے پھر جب سب قوتیں مخلوق ہیں

تو مجموعہ ان کا ضرور بالضرور مخلوق ہوا، مجبوراً ماننا پڑا کہ خالق وہ ہی جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہو اور اس نظام سے الگ موجود ہو۔

وہ خالق ہی مجموعہ عناصر خاک و باد، آب، آتش، کا صانع ہی موالید ثلاثہ حیوانات، نباتات، جمادات کا، موجود ہے جان، قوت نامیہ، قوت جاذبہ کا اسی سے وجود میں آئی ہے ساری کائنات، پائے ہیں سب نے ضرورتیں رفع کرنے کے لیے مناسب اعضا، مہیا ہو گیا ہے ہر ایک کے لئے سامانِ غذا جس سے اُس کی زندگی کی بقاء ہے۔ اسی لئے اُسے رحیم و کریم اور رزاق کہا جاتا ہے وہ ہرگز کسی جزو کا کل نہیں ہے۔ نہیں تو درجہ میں ہزار کے بعد ہوتا بلکہ جزو و کل ہر ایک کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بے ہمتا ہے۔ اس لئے واحد کہتے ہیں۔ ورنہ واحد بھی نہیں، وہ احد یعنی اکیلا ہے جو شمار میں نہیں آتا۔ گنتی میں نہیں سماتا۔ وہ پاکِ پاکیزہ جسم سے منترہ ہے، جس کو فنا نہیں، تغیر نہیں، تبدل نہیں، اُس کی قدرت کے کرشمے سر کا آنکھ سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ خود غائب ہے۔

وہ سب پر حاوی، ہر شے میں داخل ہے، اس لئے حاضر کہہ سکتے ہیں۔ صحنِ عالم میں مخلوق کا اثر و ہام دیکھا۔ خلا کو خلقت سے مملو پایا، خلاق تسلیم کر لیا۔

کائنات کے ذرہ ذرہ میں حکمت سے عادل مانا۔ قادر، حاضر، دانا، خلاق اور عادل سب عقل سے تسلیم کیا۔ پھر بھی عقل بتلاتی ہے کہ اُس کی ذات۔ نری کھری ذات ہی ہے۔ صفات اُس سے الگ نہیں۔

عقل کی سمجھی کامل ذات کو لفظوں سے سمجھانے بیٹھے تو یہ اور ان کے سوا اور بہت صفتیں بن گئیں۔ سب صفتیں حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک ہیں کیونکہ کمال کے بہت سے پہلوؤں کی الفاظ میں ادا کرنے والی ہیں۔ مگر حاشا ان کے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے انہیں صفت نہ سمجھو۔ صفت تو وہی ہے جو ذات سے الگ ہو۔

خلاق میں ذات اور صفات کا تفرقہ کہاں۔ اُس کی لا محدود، کامل ذات کی تعبیر نہ ہجوم صفات کی شکل اختیار کی۔

جب قادر اور حکیم ہو تو مہربانی کے موقع پر رحیم یعنی کے محل پر تہا رحیم ضرور ہو۔ مہربانی کے نتیجے میں ستار اور غفار بھی، رزاق بھی ہو۔ دانا ہو اور ہر چیز کو جانتا ہو، سُننے کی چیز ہو یا دیکھنے کی۔ اس لحاظ سے سمجھ و بصیرت ہے۔ کلام کا خالق ہو، اس لئے مکمل ہو یہ سب باتیں لفظ نہیں، معنی ہیں جو عقل نے سوچے اور اُن کے لئے قریب تر الفاظ مقرر کئے ہیں۔

لفظوں کے ظاہری معنی پر جا کر اعتراض ہی کرنا چاہو تو قادر، حاضر، دانا، خلاق اور عادل بھی نہ کہو کیونکہ یہ سب مفہوم کے اعتبار سے صفت ہیں اور اُس کی ذات صفات سے بری۔ لیکن اگر حقیقت طلبی چاہتے ہو اور نیک نیتی کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کو لئے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہو تو معنی پر غور کرو اُس کمال کے نتیجہ کو دیکھو جو صفت میں مضمر ہے۔ اُس نقص پر نہ جاؤ جو اُس کے ظاہری مفہوم میں مضمر ہے۔ رحیم کہو اُس اعتبار سے کہ اُس سے اچھے اچھے فائدے خلق

کو جامل جوتے ہیں۔ جذبات کا خیال ہرگز دل میں نہ لاؤ۔ تمہارا ہوا اس لحاظ سے کہ عدالت کے تقاضات بہت سوں پر اُس کی جانب سے سختی بھی ہوتی ہے غصہ اور غضب کی انفعالی کیفیت کا تو ہم نہ کرو۔

سُننے دیکھنے کے معنی فقط یہ سمجھو کہ دیکھنے سُننے کی چیزیں اُس کے علم میں ہیں اعضا و کادھیاں نہ لاؤ۔ متکلم بھی اس لحاظ سے ہے کہ کلام کو جہاں چاہے پیدا کرتا ہے مگر کام و دہان کا تصور ذہن سے دُور رکھو کیونکہ وہ جسم سے متبرک ہے ایسا تو کی طرح بولنا سُننا اُس کی شان سے دُور ہے۔ حضرت موسیٰ جس کلام کو سُنتے تھے وہ بھی اللہ کا مخلوق ہے۔ اور قرآن بھی اُس کا پیدا کیا ہوا ایک کلام ہے۔ دُنائی کے لحاظ سے ہر بات کو سُنتا دیکھتا ہے۔ قوی کے مقابل میں ضعیف کو پال ہوتے بھی دیکھتا ہے۔ اور اپنی حکمت و عدالت سے اُس کی پاداش مقرر کرتا ہے۔ اُس کے بندے جو اُس کے ناظر ہونے کے دل سے قائل ہیں۔ ہرگز دیدہ و دانستہ بد اعمالیوں کی جسارت نہیں کرتے۔ بد اعمالیوں کی جرأت مطلق نہیں ہوتی۔

قیامت کا اعتقاد، عدالت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب بے دیکھے خدا کو عقل سے پہچانا اور اُس کو عادل عقل سے مانا تو قیامت کا بھی عقل کے کہنے سے اقرار کیا سوچا سمجھا جانا پہچانا مرکز ہے اس لئے عقل کو اُس کے گرد حکم پر ضرور ہے وہ ہم کی دوسرے انجیزیاں ہیں جن سے ایک راز کی بے شمارا میں، ایک واقعہ کی کثرت سے دستاویز، ایک مندرجہ کے بیدارستے، ایک نشان کے صہ بانام

ایک نور کی لامتناہی صورتیں ہوتی ہیں۔

اس سہنی سے کہ وہ کسی کے مانند نہیں کہو کہ خدا کوئی شے نہیں بے شک صحیح
ہی۔ خدا کوئی چیز نہیں لاریب درست ہی۔ مگر خدا نہیں ہی، بخدا یہ غلط ہی۔

کیا خدائی کے ہوتے بھی خدا نہیں ہی، خلقت کے ہوتے بھی خالق نہیں ہی
صنعت کو دیکھتے بھی صانع نہیں ہی۔ موجودات کے ہوتے بھی اُس کا وجود نہ
مانو گے۔ پھر کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم کسی علاحدہ وجود کے مقرر نہیں عقل کی قسائی
کے لئے دنیا کو غور سے دیکھو!

اُس کا وجود علاحدہ یعنی مستقل ہی۔ اس کی شہادت کائنات کا ذرہ ذرہ دہا
ہے، اس کی تصدیق بدن کا رویاں رویاں کر رہا ہی۔ اس کی گواہی عناصر راجعہ
کی ترتیب دے رہی ہے۔ مخلوق کے اعضاء کی ترکیب دے رہی ہے۔ موالید ثلاثہ
کی تخلیق دے رہی ہی۔ قدرت کو فطرت کی صورتوں میں دیکھو، خالق کا نشان خلقت
کی شکلوں سے پہچانو، وہی ہی کمال بخش عقل، وہی ہی سراسر عدل، اُس کی قدرت
آسکار ہی ذرہ ذرہ میں، موالید ثلاثہ میں، مجموعہ عناصر میں، جو اس خمسہ میں،
سات بلق زمین، نہ افلاک میں، اُس کا جلوہ ہی، آفتاب کی ضیاء، ذرہ کی ضو
میں، وہی ہی پیدا کرنے والا کشش کامرکز میں، وہی ہی نذرانہ دار عقل کا۔ وہی ہی
قوت کا ماخذ، وہی ہی روع کا موجب، اُسی کی کشش ہے دل میں، اُسی سے عقل ہی
دماغ میں، اُسی سے قوت ہو اعناء میں، اُسی سے روع ہی بدن میں، اُسی

سے کائنات کی ہر شے ہی اور ہر ایک میں ایک حد کا کمال ہے۔ وہ عرش سے بالا، جان سے نزدیک ہے۔ وہ قریب سے قریب تر، دُور سے دُور تر ہے۔

دُرُکین جادُو، خود کو دیکھو خدا کو پہچانو، آپ میں ہو تو آپ میں دیکھو، کاش
تحقیق اپنے ہی میں خدا کا نشان پا رہی ہے۔ اپنے ہی جسم کے اعضاء کی ترتیب پر
غور کرنے سے خدا سمجھ میں آنے لگتا ہے عقل، نشا، ارادہ، صنایع، ادائیگی، سب
خداوندی قدرت کے پرتو ہیں۔ جو تمہارے رویوں میں جوڑ پٹھے سے معلوم
ہو رہے ہیں کائنات کی ہر شے میں اُس کی قدرت کا نشان ہے۔ مگر وہ خود کسی شے
میں نہیں ہے۔ کسی جگہ پر نہیں ہے۔ کسی خلوت، جدوت، کشمکش، ہنگامے، چیل چیل
لگما لگمی، ہجوم، جھگڑے، انہد، جرگے، گردہ، جماعت، اثر و باہم، غول، جہم وغیرہ
میں اس کی ہستی شامل نہیں۔

وید، بھاگوت، اور پُران، توریت، انجیل، زبور اور فرقان سب اُس کے
شناخاں ہیں۔ دیر و حرم میں اُس کی یاد، دین اور دھرم میں اُس کے گیان ہیں
عرب میں رب، عجم میں خدا، انڈیا میں پریشور، یورپ میں گاڈ، اس کے مختلف نام
اور نشان ہیں۔ صبح کی نوبت، شام کا نثار، موزن کی اذان، سنگھ کی آواز، تاؤس
کی صدا، گر جاکا گھر مال سب کی عظمت کے اعلان ہیں جن میں کچھ لوگ بنائے اور کوئی کافران
کائنات کی لامحدود دوست میں ڈھونڈو، اُس کا دیدار کہیں نصیب نہیں
افلاک کی بلندی اور طبقات الارض کی سستی سے اُسے یکساں نسبت ہے۔ قطبین

کا قیام، زمین و آسمان کی گردش، مہر و ماہ کا طلوع و غروب، عروج و نزول
فضائے بیدھ کے ستارے اور سیارے، دریا کی روانی، موجوں کی اچھل کود،
ہوا کے جھونکے، پانی کے تھپہرے، صحرائی ویرانی، دشت کا ستانا، بہار کی
تمازگی، خزان کی اداہی، سمندر کے شور، پہاڑوں کی خاموشی سے پوچھو سب
اُس کا کلمہ پڑھتے ہیں، سُسنے والا کان چاہیے، بجلی کی لپک، سورج کی چمک میں
دیکھو۔ سب میں اُس کی قدرت کا نور ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے،

آفتاب دور و دراز فاصلہ سے چمکتا ہو اسنہری گولہ ہے۔ ظاہر میں روشنی کا
محضرج، باطن میں حرارت کا مخزن، حقیقت میں ثوابت اور سیاروں کی کشش
کا مرکز ہے۔

ہم نے نظام عالم میں اسی کو کار فرمایا جو کچھ پایا اسی کی گرمی سے، جو کچھ کھچا
اُس کی روشنی سے، خلقت بھر سے فائق پایا۔ اپنا خالق، موجودات کا خالق
کائنات کا آفریدگار ماننا چاہا مگر عقل نے بتایا کہ جو نکلتا و دہتا رہے جو ظاہر
ہوتا چھپتا رہے۔ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سامنے آ جانے سے پردہ فاش ہو گیا
وہ بات وہ شان، وہ عظمت تشریف لے گئی۔ صانع کی صنعت، خالق کی
خلقت ہو گیا۔ یہ خود آرا نہیں، خود آریا نہیں، خدا کیونکر ہو سکتا ہے۔

اُس کی درخشانی کے باعث اس کے جسم کے اجزاء ہیں، اجزاء کو کیمیائی
ترکیب دینے والے قدرت کے اسباب ہیں۔

محیطِ عالم، قدرت کا معائنہ، لامحدود کائنات کا مشاہدہ جسے شمار و جود کی ترتیب اور ترکیب کا سلیقہ ایک دانشمند ہی کے وجود کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ مگر مشاہدہ اُس تک پہنچتا نہیں، تصور کوئی صورت بناتا نہیں، خیال پیش نہیں کرتا، احساسِ خمسہ سے محسوس نہیں ہوتا، ایتھر سے باہر، عناصر سے بالاتر ہے، دکھانے کو اشارہ، بتانے کو نقطیں نایاب ہیں۔

البتہ عقل کی نکتہ رسی پر مدد ہزار آفریں جس نے مخلوق سے الگ کر کے اُسے بتا دیا کہ قادر ہے، حاضر ہے، دانا ہے، خلاق اور عادل ہے، اور کامل بلکہ سراسر کمال ہے۔ اور اسی کے ماتحت وہ سب کچھ ہے جسے عقل کمال کے تحت میں داخل کرے بشرطیکہ اُس میں نقص کا شائبہ بھی نہ ہو۔

عقل رکھتے ہوئے اگر مان لو تو تعجب نہیں مگر نہ مانو تو سخت تعجب ہے جبکہ عالم کے ذرہ ذرہ میں اُس کی قدرت کا جلوہ نمایاں ہے۔

رسول

رسول بھی نہ ہی دیا ہے جو کہ عقلی ہے۔ تفرقہ کرنا اپنی عقل کی کوتاہی ہے بنی اور رسول اصطلاحی نقطیں۔ لغت کے اعتبار سے مجاز، اصطلاح کے لحاظ سے حقیقت ہیں۔

نبی کے معنی خبر دینے والا، یعنی اُن حقیقتوں کا بتلانے والا جو عام نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ پیشین گوئی اور غیب کی خبر دینی، اس کی حقیقت کا جزو نہیں ہے بلکہ نبی کی تصدیق کے لیے بطور اعجاز ایک خارجی صفت ہے۔ رسول کے معنی فرستادہ، خدا کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ مگر معنی کی حقیقت میں عمل کے اختلاف سے تبدیلی ہوتی ہے، بھیجنے کا تعلق کسی مادی ہستی کے ساتھ ہو تو وہ بھیجا بھی مادی ہو گا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا لازم ہو گا لیکن جب غیر مادی ذات یا غیر مادی چیز کے ساتھ اُس کا تعلق ہو تو بھیجنے والے کا مقام، قیام، اوجرم کچھ بھی درکار نہیں۔ اس کے معنی ہیں صرف یہ کہ خدا کی مرضی اور حکم کی بنا پر کوئی اصلاح خلق اور دنیا کو استجائی کے تعلیمات پہنچانے کا ذمہ دار ہو۔

وہ ظاہر و باطن ہر طرح انسان ہوتے ہیں مگر عام بشر سے مافوق۔ مافوق البشر نہیں بلکہ بلند مرتبہ والے بشر۔ نور سے خلقت کا ہونا ایک مجازی تعبیر ہے صفائے نفس اور کمال عقل کی۔

فضائل اور مناقب کی حد میں جو محمد و آل محمد کے لئے وارد ہوئی ہیں نبی و رسالت و نبوت کے عمومی عقائد میں داخل کرنا ہرگز درست نہیں، نبیوں کی فہرت طولانی ہے۔ سب کے لئے کس نے کہا ہے اور کب کہ تمام مخلوق و ملائکہ سے پہلے خلق کئے گئے ہیں یا خدا نے اپنے ہی نور سے خلق فرمایا ہے۔ یا ان ہی کی خاطر سب چیزوں کو خلق کیا ہے، یا یہاں سے سُنے سمجھنے، دیکھنے، رہنے آسمان پر

جایا کرتے ہیں۔

خداوند عالم کی خصوصی تعلیم جو انبیاء تک پہنچتی ہے اُسی کا نام وحی ہے بیشک بعض انبیاء کو کتاب بھی عطا ہوئی۔

روحانی حیثیت کے سفیر کا پیام و سلام پہنچانا بھی عقل کے نزدیک لائق ہمارے نہیں ہے۔ کاخانہ قدرت کو بے شک بخوبی دیکھا بھالا، غور کیا اور سمجھا ہے۔ اگر کیا نہ ہوتا تو معرفت اُن کی ناقص ہوتی۔ دوسروں کی تکمیل و تربیت کس طرح کرتے اکثر رموز الہی تو قف بھی کئے جاتے ہیں مگر دونوں جہان کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ سب طرح کی قوت سوائے اُس کے کسی کو نہیں۔ وہ تجھے اختیار جس کو دیدے۔ جتنی قوت جس کو عطا کر دے اتنی اُس کو ہے۔ اسی قوت سے انبیاء کام لیتے ہیں۔ اس قوت کا درجہ بھی مصلحت اور ضرورت کے لحاظ سے خدائے تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ نظام عالم کبھی ٹوٹتا نہیں۔ مگر عام معمول اور ظاہری دستور کا انتظام کبھی کبھی اُن کے ہاتھوں خدا توڑ بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ہر زمانہ میں بہت سے واقعات عام دستور کے خلاف ہوتے رہتے ہیں اور نظام عادت اکثر ٹوٹتا رہتا ہے۔ مگر یہی خیاف دستور و عادت امرِ جبِ نبی کے دعوے کے مطابق، اُس کے قول کے ثبوت میں ہو جاتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ وفات پانے کے بعد مادی زندگی انبیاء کے لئے بھی ثابت نہیں، ہاں روح جتنی کامل ہو اُس کے ادراکات اتنے قوی اور کامل ہوں گے۔ ان معنوں سے اُن کو روحانی

زندگی حاصل ہے۔ اور ان کا ذریعہ خدا کی بارگاہ میں کار آمد ہے۔
فطرت الہی سے نہیں بلکہ اکثر نقائص مادی سے اپنے عقلی و روحانی کمال
کی بدولت برمی ہیں۔ گناہوں سے بالکل معصوم، غلطی سے بے شک بری ہیں۔
نہیں تو ان کا قول و فعل تمام خلق کے لئے سند نہیں ہو سکتا۔

یہ ہیں انبیاء کے عمومی صفات، اس کے علاوہ بہت باتیں خاص خاص انبیاء
کے مناقب کی ہیں۔ جو منقول طور پر بتلائی گئی ہیں اور عقل ان کے انکار کا کوئی
خاص سبب نہیں پاتی۔

سخنی کے وقت ملائکہ کا مدد کو آنا۔ قیامت میں بخشنا۔ شفیع روزِ محشر۔
خاتم المرسلین اور اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خصوصی اوصاف و مناقب ہیں۔

محال عقلی کا ممکن بنانا ہرگز کسی نبی و رسول کا کام نہیں۔ بلکہ محالات
سے تو خدا کی قدرت بھی متعلق نہیں ہوتی۔

آنحضرت علیؑ طور سے اصلاحِ خلق کا کام اور رسالت کے فرائض ابتداءً عمر
سے انجام دے رہے تھے جب چالیس برس تک اپنے عقلی اور علمی کمال کو قوم
سے منوالیا تو آمار غیبی سے زبانی دعوائے رسالت پر مامور ہوئے۔

واہمہ خلاق اُس کا ہوتا ہے جس کی عقل ناقص ہو اور بالیخو یا بخیط میں مبتلا
ہو لیکن وہ انسان جس کے کمال عقل کی گواہی واقعات، حالات، اور اُس کے

حکیمانہ تعلیمات نے دیدی ہو وہ اس خط میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا وہ اسے ادا کرنے کا تو حقیقت ہوگی خواہ وہ صد اقلک کی ہو یا ملک کی بہر حال اہلیت رکھے گی۔
بشر ہونے میں آپ کے کوئی شک نہیں۔

آپ خود فرماتے تھے کہ انا بشری مشکلہ۔ اگر بشر نہ ہوتے تو عالم بشری کے لئے نمونہ کیسے بنتے مگر بشر ایسے تھے جو کمال بشری کا نمونہ بن سکے۔ ذاتی طور پر غیب داں کوئی رسول نہیں تھا۔ مگر خداوندی تعلیم سے۔ آپ نے غیب کی خبریں ضرور دیں۔ پارہ ۲۱ سورہ روم آیت ۱

۲۸ مقام پر قرآن میں موجود ہے کہ آپ کو معجزہ عطا ہوا۔

وحی ذہنی تصور کا نام نہیں ہوتا۔ ورنہ ہر مانچولیائی اور خطبی وحی کا مرکز سمجھا جائے بلکہ وحی نام ہی خداوندی پیغام کا خواہ بذریعہ ملک ہو یا صدائے غیبی۔ فرشتہ کو یہ ضروری نہیں کہ عام انسانی مشاہدہ میں آئے مگر رسول کے پاس فرشتہ کا آنا قرآن میں متعدد جگہ مذکور ہے۔

خدا دکھلائی نہیں دے سکتا اس لئے سورہ والنجم میں بھی جبریل ہی ہمارا ہو سکتے ہیں۔

صدائے غیب کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی جسم میں پیدا ہو اس لئے اللہ جب چاہے جہاں چاہے اسے خلق کر سکتا ہے۔

نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی جب شریعت محدود مدت تک کے ضروریات

کو پیش نظر رکھ کر جاری کی گئی ہوتی لیکن جیسے انسانی کا تعلیم کا نصاب آخری درجہ تک پہنچا۔ تو شریعت ایسی بھی گئی جس کے قواعد و ضوابط سے ہر زمانہ کے ضرورت میں رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ایسی شریعت کے پہنچا دینے کے بعد کسی پیغام لانے والے معلم کی ضرورت باقی نہیں رہی اور جس کے ہاتھوں یہ کامل شریعت آئی وہ آخری پیغمبر ہوا۔

یہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ افراد کے عمل نہ کرنے اور مخرف ہونے سے اور اس طرح خلق کے گمراہ ہونے سے شریعت و رسول کی ضرورت پیدا نہیں ہو کرتی۔ ورنہ بہت سے انبیاء و صفحہ جن کے زمانہ میں فیصلہ ۹۹ آدمی گمراہ تھے اور ایک آدمی راہِ راست پر تھا خود آنحضرت کے زمانہ میں اس کے بعد کسی وقت میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ حق پرستوں کی تعداد گمراہوں سے بڑھ جائے۔ پھر اس سبب سے اگر آج کسی رسول کی ضرورت پیدا ہو تو اس کے بہت پہلے یہ ضرورت پیدا ہو چکی اور خود آنحضرت کی موجودگی میں رسول کی بعثت ہونا چاہیے تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی بعثت کا یہ سبب نہیں ہوتا بلکہ یہ سبب ہوتا ہے کہ گزشتہ شریعت کے تعلیمات جتنی مدت کے حالات کے لحاظ سے بھیجے گئے تھے وہ میعاد ختم ہو گئی اس لئے دوسرا رسول بھیجا جاتا ہے۔ اب اگر کسی رسول کے تعلیمات کو بغیر کسی مقررہ میعاد کے ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا ہو تو اس کے بعد کسی رسول

کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ہر دین اپنے اپنے وقت کے مصلح کے لحاظ سے کامل ضرورت تھا مگر بلا استثناء کامل دین وہی رہی جس کے بعد دوسرے دین کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پارہ ۶ سورہ مائدہ آیت ۴۸ میں پیغمبر کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارا دین کامل ہوا یا تم پر نعمتیں تمام کی گئیں بلکہ نوع بشر کو مخاطب کر کے یہ ارشاد ہوا ہے اس لئے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ دین کامل ہوا ہے تو آنحضرتؐ کا۔ نعمتیں تمام کی گئی ہیں۔ تو آنحضرتؐ پر، بلکہ دین کامل ہوا تو تمام خلق کا اور نعمتیں تمام ہوئیں تو نوع بشر پر اس لئے نہ اس دین کے بعد کوئی دین۔ اور نہ اس نعمت سے مکمل تر اس کے بعد کوئی نعمت۔ یہی ایک نعمت تا ابد تمام دنیا کے لئے ہی اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا تا ابد نعمتوں سے محروم ہو گئی۔

پارہ ۸ سورہ اعراف آیت ۳۵

یا نبی اذما مآیاً یتلکھ رسول منکم یقصدون علیکم ایاتی کا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ ”اے اولاد آدم تمہارے پاس تمہارے ہی ہم جنس رسول ضرور آئیں گے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائیں گے“

آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اولاد آدم، اگر آئیں تمہارے پاس تمہارے ہم جنس رسول جو میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو شخص پر ہم نگراری اختیار کرے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ خدا عز و جل ہوگا۔

اس میں ایک عام اصول کا اعلان کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا رسول

جوا یا ہی اس پر اگر ایمان لاؤ گے تو نجات پاؤ گے لیکن اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہی یا نہیں، اس کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ بلکہ دوسری آیت میں بتلایا ہے کہ اس رسول کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔

اب اس آیت کی برکت سے نہ مرزا غلام احمد صاحب کا رسول بنایا جانا درست ہی نہ آئندہ اس آیت کے رو سے لوگ رسول بن سکتے ہیں۔ اس کے انداد کے لئے قرآن کا فرمان کہ (ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین) اور یہ اعلان کہ (اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی) کافی ہے۔

﴿(اشرف الانبیاء)﴾

ہمارے رسول حضرت خاتم النبیین کثرت فضائل و خصوصیات کے لحاظ سے تمام انبیاء میں اشرف و بہتر ہیں۔ گزشتہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ سب سے آخر میں تھے جن کا ملنے والی ایک بڑی اُمت موجود ہی اُن کی فضیلت کے متعلق حسب ذیل خصوصیات کا تو ہم بتا ہی کر رہے ہیں تو ہم صحیح نہیں ہے۔

(۱) عینی روح اللہ ہیں۔ اس کے معنی ہرگز نہیں کہ وہ خدا کی جان و روح ہیں بلکہ اُن کی روح کو مقام شرف میں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ سے کیا مخصوص ہے بلکہ سائر انبیاء میں جو سب سے پہلی فرد تھے

حضرت آدم، جو اولوالعزم بھی نہیں ہیں اُن کے متعلق کہا ہے فاذا نفخت فيه من روحي۔

اس کے برخلاف ہمارے حضرت کا خود روح ہونا کیسا آپ منزل روح تھے جیسا کہ ارشاد ہوا۔ ولقد امر سلنا الیہ روحا من احرفنا۔

اور دوسری جگہ۔ تنزل الملائکۃ والروح

(۲) حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہونے کے لیے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ سبب نفیاتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سب کے نزدیک افضل ہیں مگر وہ بھی ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کو ذاتی نسبت سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ عیسیٰ کی والدہ روح اللہ سے حاملہ ہوئیں۔ فرشتہ مریم کو بشارت دینے آیا اور امر الہی کے اجرا کا ذریعہ ہوا۔ اس سے سمجھنا ہرگز صحیح نہیں کہ جس طرح بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے اُس طرح عیسیٰ روح اللہ کی طرف منسوب ہیں۔

(۲) عیسیٰ کی والدہ صدیقہ ہیں اور انھیں خدا نے پاک فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں سے بڑھ کر برگزیدہ کیا مگر اس سے زیادہ خصوصیت ہمارے رسول کو حاصل ہے کہ حضرت کی دختر صدیقہ، مطہرہ، اور مریم سے زیادہ علم و طہارت کی بات ہوا اور سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ خصوصیت عیسیٰ کو ہرگز حاصل نہیں ہے۔

(۴) حضرت عیسیٰ کا صرف بطن مادر سے پیدا ہونے کے بعد نبوت کا دعوے
تھے اور ہمارے رسول نے فرمایا کہ میں عالم ارواح میں خصوصیات نبوت کا حامل
تھا کنت نبیاً وادم بین المائع والطین۔

(۵) آسانی الکتاب کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ کتاب
دنیا میں آگئی تھی بلکہ اس سے مطلب صرف اتنا ہے کہ مجھ کو اُس نے کتاب عطا
فرمانے کے لئے منتخب کیا ہے۔ یہی صورت ہمارے پیغمبر کے لیے ہے۔
عیسیٰ کی کتاب بطور اعجاز نہیں دی گئی تھی مگر ہمارے رسول کی کتاب کو
معجزہ قرار دیا گیا۔

(۶) عیسیٰ کو پیدا ہوتے ہی کلام کی ضرورت اس لئے آئی کہ ان کی ماں کے
دہن پر ایک بڑا شرمناک دھبہ آ رہا تھا۔ ہمارے رسول کے یہاں خدا نخواستہ ایسے
کسی الزام کی گنجائش نہ تھی۔

(۷) ہر نبی کو معجزہ اُس کے اہل زمانہ کے لحاظ سے عطا ہوتا ہے جس چیز
میں کمال کا اُس زمانہ والوں کو ادعا ہو۔

عیسیٰ کو معجزہ سٹھا ہوا ہے جسے جسمانی اس لحاظ سے کہ اُس زمانہ میں فن
طب کا زور تھا مگر ہمارے رسول کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت اور کلام
بیان کا دور دورہ تھا اس لئے ان کو معجزہ اس طرح کا عطا ہوا۔

عیسیٰ کے معجزات ثانی تھے مگر ہمارے رسول کا معجزہ باقی ہے۔ اور ہر زمانہ

میں رسول کی سچائی ثابت کرنے کو کافی ہے۔

(۸) یہ بالکل غلط ہے کہ آنحضرت کو تحفے نہیں دیے گئے آپ کو بھی معجزات عطا ہوئے جن کے متعلق آیات قرآنی کا حوالہ دینا ضروری ہے۔

(۹) مہتاب اٹھانا خاص ان خدا کا شیعہ جو مکر و خیرت عیسیٰ رسولی سے پہلے کا سبب یہ تھا کہ موسوی باعث میں یہ بات مقرر تھی کہ جو موسوی پر یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ ملعون ہوگا، حضرت عیسیٰ کو موسوی سے بچایا گیا تاکہ ان کی روایتی احکامات پر ہونا نہ آئے یہی حضرت رسول کی سچائی کے انداز کے نوع پر چونکہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَحَدُ نَامَنَهُ جَاءَ الْبَيِّنَاتُ ثُمَّ قَطَعْنَا مَنَازِلَ الْاَوَّلِينَ، اس لئے آنحضرت کو خود شہادت ظاہری نہیں عطا ہوئی اور آپ کو قتل سے محفوظ رکھا گیا اور شب ہجرت قبل سے آپ کا حفاظت ہوئی جس طرح عیسیٰ کی حفاظت میں پورے سے کیا گئی۔

(۱۰) حضرت عیسیٰ کی یہ خصوصیت کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہ بیکے گا گریہ کر مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا۔ اس سے بہتر خصوصیت ہمارے رسول کے لیے ہے کہ آخر میں آپ کا وہین سب پر غالب آئے گا (لیظہر علی الدین کلمہ) اور آپ کے اتباع خلافت فی الارض کے مالک ہوں گے۔

وَعَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 (۱۱) عیسیٰ کے متعلق ارشاد ہوا۔ اَتَيْنَا عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْبُورْجِ

تو ہمارے رسولؐ کے لیے بھی ارشاد ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِنْ آكِلِمِ
اور آپ کے اتباع کی امداد کثیر المقتدہ اور ملائکہ سے ہوئی (ایدا ناکم خبؤ دلم
تروہا)۔ وَلَقَدْ نَعَى كَمَا اللَّهُ بَدَّلَ مِنْكُمْ ذَلَّةً (

(۱۲) حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے اور ہمارے پیغمبرؐ منزلِ قابِ توسینِ وادی
پر تشریف لے گئے۔

(۱۳) عیسیٰ ابھی تک زندہ ہیں تو یہ خصوصیت ہمارے رسولؐ کے بارہویں نشان
حضرت مہدیؑ موعود کو عطا ہوئی کہ انھیں اب تک حیاتِ جاہل ہی

(۱۴) حضرت عیسیٰ کے پیروں کو غالب رکھنے کا وعدہ ہوا اور ہمارے
پیغمبرؐ کے دین کے غالب رہنے اور آپؐ کی جماعت کے بلند رہنے اور بلا شریکِ غیر
اللہ کی عبادتِ اطمینان سے کرتے رہنے کا صاف وعدہ ہوا۔

(۱۵) معجزاتِ تمام انبیاء کو وقتی دیئے گئے۔ اسی میں عیسیٰ بھی داخل ہیں
اور ہمارے پیغمبرؐ کو معجزہ دائمی عطا ہوا۔ یہ خصوصیت کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔

— (روایتی اور تاریخی واقعات) —

(۱۶) حضرت عیسیٰؑ باوجود یکہ تبلیغ میں گھومتے پھرتے رہے مگر آپؑ پر ایمان
لائیوالے صرف چند نفر ہی گیر تھے مگر حضرت رسولؐ پر ایمان لانے والے آپؐ کی
زندگی میں ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچے۔

(۱۷) حضرت عیسیٰ کو اتنا اقتدار بھی حاصل ہی نہ ہوا کہ ملک و مال حاصل ہوتا اور حضرت محمد مصطفیٰؐ نے اس اقتدار کے باوجود فقیرانہ شان سے زندگی بسر کیا۔
 (۱۸) عیسیٰ کو اتنی قوت نہیں حاصل ہوئی کہ وہ تلوار اٹھاتے پھر بھی انھوں نے اپنے ساتھ دالوں کو تلوار رکھنے کی تاکید کی۔ آنحضرتؐ نے باوجود قوت شمشیر زنی اور جنگ کرنے کے پھر بھی رحم و کرم کی وہ مثالیں پیش کیں جو انسانیت کے لئے سبق آموز ہیں۔

(۱۹) حضرت عیسیٰ عورتوں سے علیحدہ رہے اور شادی نہیں کی، اس طرح اُن کی زندگی خلق خدا کے لئے مثال بننے سے قاصر رہی مگر ہمارے رسولؐ نے تعلقات دنیا قائم رکھنے کے ساتھ پھر بھی روحانی فرائض کو مکمل طور پر انجام دیا اس طرح تعمیر انسانیت کی مثال پیش کی۔

(۲۰) حضرت عیسیٰ کے معجزے جو مفاد عامہ کے تھے وہ خاص خاص افراد سے متعلق ہوتے تھے اور جسمانی بیماریوں سے متعلق تھے اور ہمارے رسولؐ کا معجزہ قرآن جو مفاد عامہ کے لئے ہی وہ تمام خلق کے واسطے ہی اور انسانیت و روحانیت کے کمال کا ذریعہ ہے۔

مذکورہ وجوہ سے اشراف الانبیاء ہمارے رسولؐ حضرت محمد مصطفیٰؐ ثابت ہوتے ہیں۔

نچہ (کتاب) :—

بے شک تختینا ۲۴ کروڑ زندہ مسلمان مقرر ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے کتاب خود بھی اسے بتا رہی ہو۔ مگر کلام اللہ کے معنی سمجھنا بالکل غلط ہے کہ وہ اُس کے زبان و دہن سے نکلا ہوا ہے۔ وہ تو جسم و جہانیاں سے بری ہے پہلے بھی کہا جا چکا اور پھر سنیے اور سمجھیے کہ کلام اللہ کے معنی ہیں خدا کا اپنے ارادہ خاص سے خلق کیا ہوا کلام خواہ کسی درخت میں یا نصیاں یا فرشتے کی زبان پر یا رسول کے قلب و دماغ میں۔ اسی کا نام کلام اللہ ہے۔ یہ کہنا کہ ”بنی امیہ نے اپنے دور حکومت میں بانی اسلام کے ارشادات کو قریش کی نصیحت زبان میں اپنے طریق پر مرتب کیا ہے“ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس میں بس اتنا جزو درست ہے کہ اس کتاب (قرآن) کے اجزاء (سورون) کی ترتیب بنی امیہ کو پہلے حکمران خلیفہ ثالث عثمان بن عفان نے اپنے زمانہ میں دلوائی ہے۔ مگر الفاظ قرآن اور متن آیات میں بنی امیہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ قریش کی نصیحت زبان میں آیا تو رسول کے دل و زبان ہی پر آیا۔ ان ہی الفاظ کا مجموعہ آیات قرآن کی صورت میں محفوظ تھا جسے پہلے خلیفہ اول ابو بکر بن ابی قحافہ نے سورون کی شکل میں ترتیب دلایا۔ پھر خلیفہ ثالث عثمان نے اپنے وقت میں سورون کو مرتب کر کے کتاب کی شکل میں پھیلایا۔

آئینِ فطرت اور قانونِ قدرت کے خلاف کوئی بات کلامِ الہی میں نہیں ہو سکتی، یہ معقول مگر آئینِ فطرت اور قانونِ قدرت سے مراد ہمارے محدود مشاہدہ اور مختصر تجربات ہرگز نہیں ہو سکتے۔

ہزاروں مثالیں ایسی ہم نے دیکھی اور سنی ہیں جو ہمارے عام مشاہدہ کے خلاف ہیں۔

پھر ہم کسی ایسی بات کو جو صرف ہمارے تجربہ و مشاہدہ کی دنیا سے باہر ہو آئینِ فطرت اور قانونِ قدرت کے خلاف کیے سمجھ سکتے ہیں۔

خالقِ خود ہی ہمارے حدود و مشاہدہ سے بالاتر ہی تو اُس کی طرف کی روحانی بات حیات کو ہم مادی لباس پہنائیں ہی کیوں جو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہو معاہدہ ہی اور گفتگو جس میں ایک فریق ہی خالق اور دوسرا فریق مادہ سے بے نیاز رہیں تو یہاں کی گفتگو کو کانوں سے سُنی جانے والی گفتگو سمجھنا عقل و دانش کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ صلاحیتوں اور ارواح کے روحانی جوہروں کی زبان تھی جو خالق کی ربوبیت کی اقراری تھی۔ اب مادہ کی کثافتوں میں گرفتار رہ کر کتنے ہی جو اس معاہدہ و اقرار سے دُور ہو جاتے ہیں اور اُسے فراموش کرتے ہیں یعنی اپنی روحانی صلاحیتوں کو دبا کر خدا سے الگ ہو جاتے اور ہر طرح اپنی روح کے معاہدہ کو بھول جاتے ہیں۔

کچھ وہ ہیں جو مادی طاقتوں کو مغلوب رکھتے ہوئے اپنی روحانیت کی زندگی

کو برقرار رکھتے خالق اور اُس کی طرف کے متعلقہ فرائض کا احساس رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اُس معاہدہ کو یاد رکھا ہو اور اُسے ہرگز فراموش نہیں کیا ہو اب بتائیے کہ اس میں آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف کیا بات ہے اسی طرح انسان کی خلافت، عیسیٰ کی ولادت، صحابہ کف کی نیند، یوسف کا حُسن، سلیمان کی قدرت، نوح کا طول حیات، خضر کی عمر جاودانی، جانوروں کی بات چیت، موسیٰ سے سکرم،

ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے خلاف کوئی عقلی دلیل قائم ہو زیادہ سے زیادہ یہی ہو کہ وہ غیر معمولی بات ہو جو عام طور سے نہیں ہوا کرتی۔ مگر ایسی غیر معمولی باتیں دنیا میں مختلف اسباب کی بنا پر ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ آدمی ہوا پر اڑ سیکے یہ گذشتہ ہزاروں صدیوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر کیا یہ آئین فطرت اور قانون قدرت کے خلاف تھا؟ اگر ایسا تھا تو آج یہ کیسے وجود میں آگیا۔ کس کے مشاہدہ میں آیا تھا کہ ہزاروں میل کی آواز اپنی جگہ پر بیٹھ کر سُن لی جائے مگر پھر بھی یہ قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف نہ تھا نہیں تو آج آنکھوں کے سامنے نہ آتا۔

یہی صمدت معجزات انبیاء کی ہوتی ہو وہ عام مشاہدات سے باہر ضرور ہوتے ہیں مگر عقل کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے انہیں قانون فطرت یا آئین قدرت کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔

مٹی سے بنائے پتیلے کو بلا کچھ سے سجدہ کرنا اُس منصب کی اہمیت دکھانے کے لئے جس کے واسطے یہ خاکی نژاد انسان مقرر ہوا ہے نہ قانون قدرت کے خلاف ہے نہ اُمین قدرت کے منافی۔

کتاب سے مراد وہ الفاظ قرآنی ہیں جو قلب بند ہونے پر بصورت کتاب مرتب ہوتے ہیں اس کے لئے خدا اور رسولؐ کے لئے کتاب ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت کے لیے چار نکاح عدالت کی شرط کے ساتھ اور وہ بڑی دشوار پیغمبرؐ کی آزمائش کو سخت رکھا گیا۔ متعدد ازہاج کی موجودگی میں نہ کسی کے حقوق میں کوتاہی نہ دوسرے فرائض میں فروگزاشت۔

یہ معمولی انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔

نافرمانی پر آدمیوں کی شکل میں تبدیلی ہونا۔ مردوں کا قدرت نمائی کے موقع پر زندہ کرنا۔ یہ سب وہ غیر معمولی مظاہرات ہیں جو کئی دلیا عقلی سے غیر ممکن الوقوع نہیں ہیں۔

یہ کس نے کہا کہ قہر الہی سے جو بستیاں اُجاڑی گئیں اُن میں معصوم بچے موجود تھے اور وہ بھی اسی عذاب سے ہلاک ہوئے۔

بلکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب کے بہت پہلے سے اولاد کا سلسلہ قطع کر دیا جاتا تھا۔

کلام اللہ کے معنی کئی دفعہ ہرائے جا چکے اللہ کا خصوصی پیدا کیا ہوا کلام

خواہ جسم میں ہو یا جان میں، یہی وہ ہے جو خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔
 وہ سب کا رب ہے اور ہر ایک قوم کو فوار تار ہے۔ سب سے اتر عرب
 کو فوار اکبہ کہ ان میں قومی عصیت سب میں زیادہ تھی کیسی اور یہ کلام اُترتا تو
 وہ مانتے نہیں ان کی اصلاح کے لئے اس کی ضرورت تھی کہ کلام اُن میں اُتاراجائے
 اُن کی زبان میں ہو۔ زبانیں سب اپنی اپنی قوم کی ایجاد ہیں۔ اگر خدا ان سب
 کو چھوڑ کر کسی نئی زبان میں اُتارتا۔ تب تو پھر کوئی بھی نہ سمجھتا۔ اسی لیے عرب میں
 جو سب سے فصیح زبان تھی حجاز کا لہجہ اور قریش کا محاورہ اُس کو منتخب کیا۔ یہ خدا
 کی نہیں، ہماری محتاجی کا نتیجہ ہے کہ ہماری زبان میں ہو تو ہم سمجھیں۔ اُسے دُنیا
 کے موجودہ نظام سے کام نہ لانا منظور تھا ضرورت کیا تھی کہ وہ زبان میں توڑ
 پھوڑ، دماغ انسانی میں تصرف کرے۔

وہ قادر ہر ممکن بات پر ہے۔ مگر ممکن ہر شے جو قدرت کا نتیجہ ہو حکمت کے مطابق
 تو نہیں ہوتی۔

یہ غلط ہے کہ جو حیرت قدرت کی طرف سے ہے وہ بلا امتیاز خاص عام، بلا تفریق
 ادنیٰ و اعلیٰ، بلا تخصیص انبیاء و اولیاء، بلا امتثالِ شخصے سب کے لئے برابر ہے
 عقل، قوت طاقت، بلکہ خط و خال، قد و قامت، شکل و شمائل سب
 قدرت کی طرف سے ہیں مگر برابر نہیں ہیں۔

مناظر قدرت، چاند کی چاندنی، آفتاب کی دھوپ، فصائیں آواز

زبان پر ذائقہ، زہر کا اثر، اشیاء کی تاثیر، تکلیف و راحت کا احساس، تناسل کا قانون، تخلیق کے قاعدے، موت کے اسباب مختلف حالات کے لحاظ سے جداگانہ ہیں۔

خالق کے عطیے جو اس نمسہ، قوت ناطقہ، جسم، روح، عناصر سب کے لئے ہیں مگر پھر بھی مختلف طبائع و اشخاص میں مختلف ہیں۔ قدرت کے تحفے ہوا، پانی، گرمی، سردی، برسات، دن، رات، چاند، سورج، تارے، زمین، آسمان، سیارے سب کے لئے ہیں مگر خواص اور حالات الگ الگ ہیں۔ قدرت کے عظیم الشان کارخانہ میں صلاحیتوں کے لحاظ سے تقسیم اور تفریق قائم ہے۔

بے شک اللہ کی جانب سے مذہب سب کا ایک ہی مگر مستفید ہونے میں اپنے عقل و عمل کی طاقتوں کے اختلافات سے تفرقہ ہے۔ خدا نے کتاب دی سب کو ایک مگر سمجھنے میں دماغ و ذہن کی قوتوں کی تبدیلی سے امتیاز ہے۔

قدرت کے عطیے قوتوں کے بڑھنے کے ساتھ ترقی کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک ہی کتاب ابتداء کے خلفت سے دی جائے۔ وہ دیکھ پ و دل نشین ہے مگر اکثر میں سمجھنے کا قصور ہے۔

ہدایت خدا کی طرف سے ہی مگر اس سے اثر لینا ارادہ و اختیار کے ساتھ

و البتہ ہی۔ بے شک، اختیار کی طاقتیں داخل فطرت ہیں مگر خود اختیار ہی میں دو ذوں پہلوؤں کی گنجائش ہے۔ مذہبِ اصول میں ہرگز نذرِ بے اختیار نہیں ہوتی۔ نہ وہ قابلِ ترمیم ہیں۔ یہ شریعت کے آئین ہوتے ہیں جن میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی و ترمیم ہوتی ہے۔

خدا خود سب بندوں کی یکساں سمجھ میں کب ہے! جو اس کی کتاب سب بندگان الہی کی سمجھ میں یکساں آتی اور سب کو یکساں سمجھاتا۔ اصول میں تمام ہادی فیض القہر ہیں۔ لیکن احکامِ منوعات، میراثی ترتیب، تفسیری قوانین، مالی حقوق میں زمانہ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے چونکہ زمانہ نگاہ کا تقاضا ہے۔

ہدایت انسان کے لئے ہرگز غیر ارادی و اختیارِ انفرادی کی طرح نہیں ہے جو خود بخود سرزد ہوں بلکہ انسان کے حسن کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہرگز بیکار ہوتی۔ تعریف و مذمت کا استحقاق نہ ہوتا۔

جس متحیر عقل کو قدرت کی لامحدود کائنات، خلقت کے اژدہا، ستاروں کے جھگڑے، سیاروں کے انبوہ میں محض ایک معمولی ستارہ دنیا، اور دنیا کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ضعیف البیان انسان اور پیکرِ انسانی کے جملہ تمام اعضاء کے آنکھ کی پتلی کے چھوٹے سے تل کی حقیقت اور اس کے رموز و اسرار معلوم نہ ہوں یا جو آنکھ کرہ ارضی کے تین حصوں کے گھیرے ہوئے پانی کے ایک قطرہ میں کہیں طرح کی خلقت کے نظارہ سے لاکھوں برس محروم رہتا ہو اور اب جدید سائنس

کے آلات سے احساس کر سکی ہو، یا جس کی نظریں عالم کے نظام اور جہام کی کشش میں ڈالو اڈول رہی ہوں کبھی زمین کو مرکز مانیں اور کبھی سورج کو یا جو عنابر کے اعتدال اور ذرات کے استزاج کے کیما دی طریقہ کو نہ سمجھ سکی ہوں اس لئے باوجود اجزاء کو سمجھ لینے کے پھر بھی علیحدہ اجزاء کو اس طرح ترکیب دینے پر قادر نہ ہوں یا جس کو غور و فکر میں سیکڑوں سنان اور خاموش راتیں جاگ کر کاٹنے کی ضرورت پڑی ہو پھر بھی نقطۂ حقیقت دور ہی رہا ہو یا جسے تبادلۂ خیال میں صد ہادمانوں سے مشورہ اور بیسیوں کتابوں سے سبق دینا پڑا ہو۔ پھر بھی آخر میں وہ یہ سمجھا ہو کہ ہمارے مجہولات کی دنیا معلومات سے زیادہ ہی یا جس کی غلطیوں اور خامیوں کا یہ عالم ہو کہ ایک ایک صفحہ لکھنے کے لئے ورق کے ورق سیاہ کر کے پھر چاک کر ڈالے ہوں اس کے متعلق کس طرح باور کیا جاسکتا ہو کہ وہ عالم کا نام کے اسرار و رموز کو بالکل سمجھ سکتا ہو یا اپنے محسوسات و مشاہدات کو معیار حقیقت سمجھ سکتا ہے۔

پھر جبکہ ہر انتخاب کا کاشف اور ہر صنعت کا موجد اپنے اپنے وقت میں ایک ہوا ہے پھر دوسروں نے اس کی پیروی کی تو یہ باور کرنے میں کیا حیرت ہو کہ کسی وقت میں یہ محیط عالم قدرت کسی ایک کامل انسان سے رازداری رکھتی ہو بات کرنے والی نہ سمجھے، وہ کلام کی خالق ہی اسی لحاظ سے وہ اپنے ارادہ کے مطابق جوابات ہو اسے پہنچاتی اور اپنے منشا کو پورا کرتی ہو۔

عقل ہرگز مشاہدہ اور دستور کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ دلیل کے پیچھے چلتی اور محبت کی تلاش کرتی ہے جب تک کہ کسی شے کے غیر ممکن ہونے پر دلیل نہ قائم ہو وہ اسے امکان کے دائرہ میں برقرار رکھتی ہے۔

عقل اسی معیار پر مضامین مندرجہ قرآن کو جانچتی ہے اور ہر ایک کی صحت کا اقرار کرتی ہے۔ وہ نہ عیسٰی کی تخلیق کو بعید از حقیقت سمجھتی۔ نہ نوح کے طول حیات کو خلاف فطرت جانتی، نہ یوسف کے حُسن۔ موسیٰ کے یدِ بیضا۔ اسحاق کف کی نیند۔ خضر کی عمر جادوئی کو لامعنی قصہ کہانی کہتی ہے۔ یہ سب باتیں مادیت میں گھرے ہوئے ادہام کی ہیں جو محسوسات کے شکنجے میں اسیر ہو کر اپنے عقلی جوہر کو کھو بیٹھے ہیں۔ عقل اُن کی باتوں سے فریادی ہے اور سب سے زیادہ اس بات پر چراغِ پا ہے کہ یہ اپنے من گھڑت محدود تخیلات کو عقل کے نام سے پیش کرتے اور عقل کو بنیام کوٹھنے ہیں۔ جھوٹے کے آگے سچا درمے مثل اصل ہے۔ مجبوراً عقل "جوابِ جان" پر اکتفا کرتی ہے اور خاموشی اختیار کرتی ہے۔

جس طرح انسانوں میں باہم فرق ہے، مقامی تاثیر، ماحول کے اثر سے، کالا گوار رنگ، اچھی شکل، بری صورت، چھوٹے بڑے قد قوی اور ضعیف اعضا وغیرہ، مختلف اسباب کے ماتحت ہیں یوں ہی انسانی ذہنیت وراثت اور اُس کے ادراکات میں فرق ہو جاتا ہے مادیت کی فضا میں رہنے سنے بننے اور مانس لینے والے اشخاص زیادہ تر مافوقِ طبیعت ادراکات سے قاصر رہتے ہیں، یہ

اُن کی عقل کا نہیں ماحول کا مقصور ہے، جو عقل کو کام نہیں کرنے دیتا۔ مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے وہ کہہ دیتے ہیں قدرت نے ہر شخص کے دماغ میں عقل یعنی فرمائی ہو اس لیے عقل سے سمجھا ہی تو سمجھا دیتے۔

بے شک سمجھایا جاسکتا ہی بشرطیکہ سمجھنے کا ارادہ بھی ہو نہیں تو اگر نہیں سمجھو تو بھلا کیا کوئی سمجھائے مجھے۔ پر عمل ہوا تو تمام کوششیں بے سود ہیں۔ نہ انبیاء و مرسلین کے منافع فائدہ مند، نہ قرآن کی ہدایت کا رآمد، نہ خداوندی مذہب سمجھنے میں کامیاب ہے یہ سب باتیں اپنے ہاتھوں، سب کوتاہیاں اپنے گنوں سے ہیں۔ ذاتی افعال کا نتیجہ ہیں قدرت کو اس سے کیا سروکار۔ اُس کی کتاب سب کے سمجھنے کے لائق اور مذہب سب کے ماننے کے قابل ہے۔

اُس کے یہاں مساوات ہے۔ وہ عادل ہے۔ اُس کے گھر انصاف ہے۔ وہ سب کے لئے یکساں، اُس کے نزدیک سب برابر ہیں۔

﴿روح﴾

حیوان کی جان کو روح کہتے ہیں مگر وہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اس لیے جانتا چاہیے کہ امر رب ہے۔

انسانی روح اس کے ساتھ بہت سے حضائیں اور اک کی حامل ہے اور

جسمانی غصہ سے الگ ہو اس لئے اس کے ماننے میں کیا عذر ہو کہ وہ باوجود جسم سے
ماتل ہو اور مرنے کے بعد بھی ناپید نہیں ہوتی۔ جبکہ اُس کے خواہ جسم سے الگ
ہیں جسم کی ناتوانی کے باوجود وہ توانا اور جسم کی توانائی کے باوجود وہ ناتوان
ہوتی ہو۔ جسم کے مرض کی حالت میں وہ صحیح اور جسم کی صحت کی حالت میں وہ
اکثر مریض ہوتی ہو پھر اگر جسم کی فنا کے ساتھ وہ باقی رہے تو اس میں عقل کو
کیا گنجائش اٹکا رہی۔ فضا میں اس کی سیر کرنا۔ جسم سے بھر ملحق ہونا وادی اسلام
یا وادی برہوت میں قیام ہونا، یہ باتیں مذہبی روایات میں وارد ہیں۔ جو
کسی عقلی اصول کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن دوسرے جسموں میں حلول کرنا، سر پہ آنا،
شیطان بننا، ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا کرنا۔

بھوت پریت، برم راکس، اگیا بتیال، شہید مرو، نٹ بجا، ورتھ
میں عمارتوں میں ٹھکانا بنالینا۔ بازاری باتیں ہیں جن کی مذہب پر ذمہ داری
نہیں۔ شرکیہ آدمی اس دنیا میں ہی شیطان ہیں۔ بعد مرگ ان کے شیطان
بننے کی کوئی اصابت نہیں دوسرے جسموں میں حلول کرنا آریوں کا آداگون ہے،
اس کو مذہب اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔

اسباب و سامان خانہ داری سے استفادہ ہونے کے معنی صرف اتنے صحیح ہیں
کہ اگر کسی غریب کو اُس کے ذریعہ سے امداد پہنچائی گئی تو اس کا نیک صلہ قدرت
کے طرف سے دینے والے کی نیت کے لحاظ سے میت کی صبح کو حاصل ہو سکتا ہے

جو آخری نعمتوں کے لباس میں ہوگا۔

ایسا ہرگز نہیں کہ یہ دنیوی ساز و سامان بجنسہ رُوح کے کام آئے۔ اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔

قوت جاذبہ و نامیہ کو رُوح کہنا غلط ہے اس لئے کہ یہ تو پھول پتی گھاس اور درخت میں بھی موجود ہے۔ مگر رُوح اُس میں نہیں مانی جاتی وہ حیوان سے مخصوص ہے۔ اور انسانی رُوح وہ اُس سے خاص ہے۔

ہو انکی ضرورت نباتات کے لئے بھی ویسی ہی ہے جیسے حیوان کے لئے پھوس کی جان کو رُوح کیوں نہیں کہتے۔

پُرانے زمانہ کے ریاضت کرنے والے مادھو برسوں تک سانس روک رکھنے کی مشق کرتے تھے۔ اس عرصہ میں خارجی ہو ان کے جسم میں اعضا کے ذریعہ سے نہیں پہنچتی تھی پھر بھی اس عالم میں رُوح ان کے جسم میں موجود تھی۔

پھر جب وہ چاہتے ہیں تو برسوں کے بعد سانس لے لیتے ہیں ہو انکی آہٹیں بقی پھر بھی رُوح موجود تھی اگر رُوح نہ رہتی تو ہمیشہ کے لیے مر جاتے پھر سانس کیسے لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رُوح کوئی اور چیز ہے۔

بھی پھٹور کی کشش، دل کی حرکت سے ہمالی آمد و رفت کے ذریعہ فضلہ حیات بخش اجزاء کا پہنچنا، اور برے اور مضر اجزاء کا نکال پھینکنا خون کا دوران، عناصر کا اعتدال اور امتزاج، اجزاء کی ترکیب اور ترتیب،

اندرونی اعضا کا عمل یہ سب رُوح کے آثار و لوازم ہیں رُوح کے نکلنے سے یہ تمام نشینسری بے کار اور تعطل ہو جاتی ہے روز ہزار پُرزے لگڑیں جب تک رُوح ہی اسی وقت تک زندگی قائم رہتی ہے اور نفس کی آمد و شد بمرقرار رہتی ہے۔

قدرت نے عالم کا نظام اسباب پر قرار دیا ہے مگر اپنے سے علاقہ قطع نہیں کیا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اسباب کا نظام بدل دیتا ہے۔ اور نتائج میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ اس نے ہر شے جو فنا ہوتی ہے کسی سبب سے فنا ہوتی ہے مگر ہر خدا کی مشیت کے ماتحت۔ بے شک خصوصی حیثیت سے مشیت کا عمل اُس وقت نمایاں ہے جب نظام اسباب کی رفتار کو روکنا اور اُن کی روٹیہ کا بدنا ہو ورنہ جو عام نوعی نظام جاری کر دیا ہے کے مطابق ہو گا اور اُس کے ہر سر جزو میں خصوصی منشا اور مفاد کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہوگی، جبکہ بحیثیت مجموعی وہ پورا نظام ایک خاص حکمت اور مصلحت پر مبنی کیا گیا ہے،

بڑے فائدے کے لئے چھوٹے نقصانات گوارا کئے جاتے ہیں اور نیز ان میں اگر وہ نقصان نقصان نہیں رہتے بلکہ فائدہ بن جاتے ہیں۔ یہی حالت نظام کائنات کی ہے۔

خالق کا کام بے شک بنانا ہی۔ اور بگاڑنا بھی اُس کا حقیقت میں بنانا ہی ہوتا ہے۔ کوتاہ نظر انسان اُسے بگاڑنا سمجھتا ہے پھر غصے بگڑنے میں خود اُسی نے اسباب کا عمل دخل رکھا ہے اپنی لئے بیماری میں علاج سے عناصر

اعضاء، اعصاب کا استخراج درست کیا جاتا ہے اور یہ قدرت کے خلاف مقابلہ نہیں
 قرار پاتا، نہ حفظانِ صحت کے کابجوں میں اُس کے مقابلہ کو امدادی افواج
 کی تیاریاں ہیں بلکہ یہ سب بھی قدرت کے منشاء پر عملدرآمد ہے۔
 اُس نے ان اسباب کو مقرر کیا ہے اور اس نے ان میں اثر دیا، بے شک
 وہی کبھی اُس اثر کو سلب بھی کر لیتا ہے۔ مگر ہمیں تو عام قانون پر عمل چاہیے اور
 کامیابی کے لئے پھر بھی قدرت سے دو لگانا چاہیے کہ اُسی کی یہ سب فوج ہے
 اور اُسی سے ان افواج کی کامیابی کی ڈھارس ہے۔

—:— (عقائد و مراسم) —:—

جو باتیں مدت سے چلی آئی ہیں، اُنہی کے مطابق عملدرآمد کو رواج
 کہتے ہیں۔

عقیدہ کو رواج پر ہرگز مبنی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقل اور استدلال
 پر مبنی ہونا چاہیے۔

بے شک مراسم رواج سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ اگر خلقِ خدا کے
 لئے فائدہ رسان ہیں اور ان کی کوئی عقلی بنیاد ہے تو انہیں باقی رہنا چاہیے تو
 ختم ہونا چاہیے۔

مرا سم اکثر بڑھ کر موردی خلل دماغ ہو گئے ہیں یہ یقیناً اصلاح طلب ہیں
 قدرت نے ہم کو لامحدود عقل اور گویائی دے کر انسان بنا دیا، دماغ دیا
 ہے کہ سوچ کر سمجھے، نطق دیا ہے کہ بوجھ کر سمجھے، آنکھیں دی ہیں کہ پُرانے
 قضیے، گزیرے انسانے، قدیم مقولے، موجودہ فضا کو دیکھ بھال کر سمجھے، سمجھ کر
 اصلاح یا صحیح اندازے کے لئے عقل عنایت کی ہے۔

بہترین انسان وہی ہے جو قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھی صورت سے فضا
 میں لائے، کسی بات کا بلا دلیل اقرار نہ کرے۔ کسی بات کا بلا دلیل انکار نہ کرے
 جبکہ یہ صحیح ہے کہ فطرت کے آئین میں قوت، خواہش، قند، نیند، عمر، وغیرہ کی
 کوئی حد مقرر نہیں تو پھر کمی یا زیادتی کے کسی درجہ پر ناک بھوں چڑھا، عقل کے
 اصول پر صحیح نہیں ہے۔ عام و خاص کے اعتدال اور کم و بیش کے اوسط پر دل
 کی تسلی ہو جائے تو ہو جائے۔ دماغ کو سکون نہیں ہو سکتا جبکہ انہی اوسط
 حدود میں آخری نقطہ معمول سے باہر ہی ہو گا۔ تو پھر اس آخر پر بھی اضافہ
 کا امکان کیوں نہ ہو۔

قوت! کوئی شخص دو چار چھ من کا وزن اٹھالے، اور رام موردی صاحب
 بقول شخصے ترکیب سے ۳۸ من کا پتھر سینہ پر توڑ ڈالیں تو آخر ۳۸ دن چھتیر
 من کا وزن اٹھا، غیر ممکن کیسے سمجھا جائے۔ دماغ یہاں خاموش اور عقل دم نہ
 رہے گی انکار کی جرات نہ کرے گی۔ دماغ ہے جو شاہد کے آگے ایک ایسا

قدم آگے بڑھانے میں تھرتا ہی۔ وہ تو رام مورتی صاحب کا قلعہ بھی اگر پہلے پہل
 سُنتا تو انکار پرتل جاتا اس لئے کہ اُس کے سامنے وہ انوکھا تھا تو اس سے زیادہ
 طاقت کے مظاہرہ پر بھی وہ انکار کی جرأت کرتا ہی۔ مگر عقل و دراندیش کہتی
 ہی کہ جب قوت کی کوئی حد نہیں مقرر تو اس سے زیادہ بھی قوت کا امکان ہی
 یوں ہی خواہش، قد اور نیند کو سمجھ لو، عمر کے لئے کسی نے کوئی میاں مقرر
 نہیں کی۔ کوئی حد قرار نہیں دی۔ اب تم ہول فطرت کے مشاہدے تک مانتے
 ہو تو جو آخری مشاہدہ قرار دو گے وہ عام نظام فطرت سے الگ ہی ہوگا۔
 پھر جب عام نظام سے وہ الگ ہے اور مانا گیا اس لئے کہ مشاہدہ میں
 آگیا تو اس سے زیادہ مقدار کے مشاہدہ کا اگر کوئی ادعا رکھتا ہو تو تم کس
 عقلی اصول کی بناء پر اُس کا انکار کرو گے۔ اس کا باور نہ کرنے والا اپنے محدود
 مشاہدات کے حلقہ کا قیدی فواہمہ ہے۔ اس کو عقل سے کوئی تعلق نہیں۔
 عقل کو بیکار بدنام کرنا اپنی انسانیت کو دھبا لگنا ہی عقل تو دلیل
 کی پابند ہے۔ وہ بلا دلیل ہرگز کوئی مفروضہ قائم نہیں کرتی۔ نہ کی بات کا
 انکار کرتی ہی۔ نہ وہ واقعات کو مشاہدات کا پابند سمجھتی ہے۔

نظام قدرت میں مداخلت اور آسمان پر دست درازی اگر اُسی کے
 منشا سے ہو جو اُس نظام کا موجد اور آسمان کا بانی ہی تو ہمارا کسی کا جانشین
 ہی۔ ہسکی قدرت کو مان کر اُس کی کارفرمائی کا انکار بالکل بعید از انسانیت ہے،

— (جزا، سزا، قیامت) —

انسان جو کچھ سوچتا یا کرتا ہے اُن میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بُری بھی
اچھی باتوں کا بدلہ جزا۔ بُرے کاموں کا بھگتان سزا اور وہ موقع جب سب
کو اُن کے کئے کی آخری جزا یا سزا ملے اُس کا نام قیامت ہے۔

دل میں غم، ہش، دماغ میں عقل، قدرت کی جانب سے ودیعت ہے دماغ
دل کا مشیر قافی ہے۔ دل مجلا عقل نے اچھا بُرا سمجھا دیا۔ مگر عقل کی آواز اُسی
کو سنائی دیتی ہے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو۔ عادی مجرم جن کا ضمیر مردہ ہو جاتا
ہے عیب کو ہنر سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا اُن کا اپنے عمل کا نتیجہ ہی اس لئے وہ اس
میں الزام سے بچ نہیں سکتے مگر سوال یہ ہے کہ حساس گناہ کا نتیجہ جو روحانی تکلیف
ہو سکتی ہے وہ تو ان کو نہیں ہوتی۔

اگر دل کے دھڑکے، ضمیر کا اضطراب، نتیجہ کی دہشت ہی سزائے جرم قرار دی
جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ ابتدائی مجرم نو سیکھے گناہگار کی سزا سخت اور عادی
مجرموں کی سزا اُس سے کم اور ایک وقت میں بالکل مفقود ہو جائے۔

بھلا یہ ہول کس انصاف کے قانون پر ٹھیک ہوگا کہ جتنا جرم کا ارتکاب
ہوتا جائے سزا ختم ہوتی جائے اور جو گناہ میں بالکل مغمی جائے اُس کے لیے
سزا بالکل رخصت ہو جائے۔

زبردست کمزور کا گلا کاٹتا، اُس کے مال اسباب جامد پر قبضہ کرتا اور خوش ہوتا ہے۔

دیکھیں بھوٹا مقدمہ بنا کر عدالت سے ڈگری حاصل کرتا ہے۔ اور زانو کرتا ہے، گواہ بھوٹی گواہی دے کر حقدار کا حق مارتا اور جرح میں نہ ڈٹنے پر غلبہیں بجاتا ہے۔

ڈاکو، چور، اٹھائی گیرے کمزور حکومتوں کے دور میں خوب خوب مزے اڑاتے ہیں اور پھر بھی بال بیکا نہیں ہوتا۔

مہاجن ہزاروں غریبوں کے گھر برباد کر کے اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے اور موچھوں پر تادیتا ہے۔ آئین و قانون کی آڑ میں حکام کی طرف سے سیکڑوں مظلوموں کے گلے کٹتے ہیں اور وہ مطمئن ہیں اس لیے کہ قانون خود اُن ہی کے ہاتھ کا کھیل ہے۔

بتائیے ان تمام جرائم کی پاداش میں کون سا دل کا دھڑکا، ضمیر کا اضطراب، نتیجہ کی دہشت، صحت کی خرابی، انجام کی دھمکی حشر برپا کر دیتی ہے۔ کون سی عدالت کی رحمتیں اور قانونی سزائیں قیامت ڈھاتی ہیں۔

رہ گئی بدنامی و رسوائی یعنی آدمیوں کا بُرا کہنا تو اس سے تو اچھے آدمی بچتے ہیں، نہ بُرے۔ اچھے آدمیوں کو یہ تکلیف بروں سے زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے اور اُن کی رُوح کو ایذا بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اُن پر

عائد کردہ الزامات حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔

تو بتائیے ان کے لئے یہ اچھے کاموں کی جزا ہی یا سزا، بے شک بہت سے جرائم کے بُرے نتائج خود ان ہی جرائم کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں مگر جزاؤں سزا کو ان وقتی نتائج میں محدود بناؤ گے تو بہت سے اچھے کام بھی منہدم سزا نظر آئیں گے اور بہت سے بُرے کاموں پر بھی جزا کا قائل ہونا پڑیگا اگر انصاف اور عدالت کی دنیا میں اچھے بُرے میں حد فاصل کا برقرار رہنا ضروری ہے تو ان وقتی اور عارضی نتائج کے آگے تم کو ایک مستقل اور ختم جزا و سزا کا ماننا ضروری ہے۔ وہی قیامت ہی۔ جو اُس کے حقیقی مستحق ہیں وہ ہرگز گناہوں کے ارتکاب کی جبارت نہیں رکھتے۔ جو اندیشہ سادے آزاد ہیں۔ انھیں جرائم سے باز رکھنے کے لئے صرف قافلی تحفظ کا سامان کر لینا کافی ہی اس لئے وہ جرائم سے متنفر نہیں ہوتے بلکہ صرف اپنے بچاؤ کے خواہاں ہی رہتے ہیں۔

— (مذہبِ اِسلام) —

باہن و امانِ عمرہ حیات طے کرنے کے لئے مافوق انسانی لامحدود طاقت کو سمجھ کر امدان کر کچھ مُصلّوں کے پابند ہو جانے کا نام مذہب ہی۔ خداوندی پیام

کے سامنے تسلیم ختم کرنے کا نام اسلام ہی جس نے اس پیغام کو نہ مانا کافر ہوا
یہ تفریق ہمیشہ سے قائم ہی خدا کا دین ہمیشہ سے اسلام رہا مطلقاً طور پر نام
بے شک حضرت ابراہیم سے چلا۔ پیغام ایک تھا پیغام لانے والے بدلتے گئے
اور صدارت خلق کے عملی تعلیمات پر و گرام کے مطابق تبدیل ہوتے رہے ہر پیغام
کے پیغام پہنچانے پر جنھوں نے انکار سے کام لیا وہ کافر ٹھہرے جنھوں نے
تسلیم کر لیا اور اقرار کیا وہ مسلم قرار پائے۔

اس پیغام کے آخری حامل اور شریعت کے معلم حضرت محمد مصطفیٰ تھے اس
لئے آخری معیار اسلام اور کفر کا آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا اور نہ تسلیم کرنا قرار
پایا۔ اب جتنے لوگ آپ کے پہنچائے ہوئے پیغام اور بتلائی ہوئی شریعت کو
مانتے ہیں وہ مسلم کہے جانے کے حقدار ہیں۔ اسلام کے اصل اصول کو فطری بھی کہتے
ہیں کیونکہ پوچھ دو اس میں رہ کر ہر انسان اپنے خالق کا مقرر ہی اور اگر باپ اور
کے راستے کی محبت، ماحول کا اثر، پرانے رسم و رواج کی لاج مانع نہ ہو تو خالق
کے پیغام کے سامنے سر جھکانا بھی فطرت کا تقاضا ہی۔

اسلام کا مذہب اہل اور خود س حقائق کا مجموعہ ہی جو ہمیشہ سے ایک حالت
پر برقرار ہیں۔

بے شک شریعت اسلام جو وسیع اور جامع اور جاودانی ہدایات کو لئے کر
آئی ہی ناسخ ہی تمام گزشتہ شریعتوں کی۔

تاریخ شاہد ہے کہ علمبرداران اسلام نے تبلیغ وحدانیت اور تکذیب شرک سے لاکھوں کافر مسلمان بنا دیے بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے الاجاب تعلیمات سے کرو روں آدمی انسان بنا دئے۔

اسلام اب بھی وہی ہے۔ اُس کی ٹھوس حقیقتیں وہی ہیں اُس کے لاجواب تعلیمات وہی ہیں۔ رہ گئی مسلمان نام اختیار کرنے والی جماعت کی بے وفائی تو یہ آج بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور خود پیغمبر اسلام کی زبان سے اسلام کا پیغام پھونپائے جانے کے دور میں بھی تھی اور اُس کے بعد بھی رہی۔ بات یہ ہے کہ زبان سے اقرار والے سب دل سے تو مومن نہیں ہوتے۔ نہ سب ان حقیقیوں کی صحیح معرفت رکھتے ہیں۔ جنہیں وہ عقیدے کے طور پر مان رہے ہیں۔ کینہ کو ماننا اور سہ اور جاننا یا سمجھنا اور سہ۔ عقائد و اہمہ، غلو، تعصب کی آمیزش ہمیشہ سے رہی۔ روایتی مذہب ہمیشہ بنتے رہے۔ محبوبہ میں اتہری اور شیرازہ میں برہی کب نہ تھی۔ اسلام کفر میں، سچ جھوٹ، کذب و کذب، تمہا پتہ عقیدت کو از روئے حقیقت دل میں جگہ دینے والے ہمیشہ سے کم تھے۔ آج بھی وہی ہے امتداد زمانہ سے کچھ بدتر سہی حالانکہ بدتر بھی نہیں کہہ سکتے۔

ہر فرقہ کا دوسرے فرقوں کو نافرمانا، بے بنیاد باتوں پر رد و ناجھگڑنا، تعلیمات اسلام کے خلاف لباس وضع، سوسائٹی کی پیروی اور رواج کی پابندی اور اپنے خود ساختہ رسوم قدیمہ اور ستمات دیرینہ کی پابندی کرنا۔

یہ باتیں بے شک افسوسناک ہیں جو اسلام کی ترقی میں سزاوارہ ہیں مگر عقل کا کام ہے کہ وہ حقیقت کے جو اہرات کی تلاش کرے اگرچہ وہ گرد میں اٹے ہوئے ہیں مگر وہ جھاڑو تو ہیرا اپنی چمک پوری دکھلائے گا اُس کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی۔ کتب پارینہ، اقوال دیرینہ اور مسلمات سابقہ بے شک ماننے کے قابل ہیں۔ بشرطیکہ مستند وجوہ سے اُن کی صحت ثابت ہو۔

عقل کو نقل سے دانا اور مسائل عقلیہ کو تاویل سے مکرانا درست نہیں بشرطیکہ وہ ہم کو عقل اور محدود مشاہدہ کے نتائج کو مسائل عقلیہ کے نام سے پیش نہ کیا جا رہا ہو۔

مشاہدہ جزئیات سے متعلق ہوتا ہے اور اپنی حد میں اُس کے مکرانے کا کسی کو حق نہیں مگر مشاہدہ کا نتیجہ ہمیشہ جزئی ہوتا ہے اور اُس پر کلی اصول کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی، ادہام پرستی کبھی حقیقت پر دوری کا ذریعہ نہیں ہو سکتی مگر آج کل کی روشنی میں ادہام کو مسائل عقلیہ اور عقلی دلائل کو ادہام سے تعبیر کیا جانے لگا ہے۔
خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا خرد

عقائد اگر حقیقت کے مطابق ہیں تو اُن کی پرورش عین حقیقت کی سرکش ہے۔ پیر اگر رہبر حقیقت ہوں تو اُن کی پیروی صحیح طریقت ہے۔ ملا اگر عالم باعمل ہوں تو اُن کی تقلید عین ہدایت ہے۔ مرشد اگر واقعی "مرشد" یعنی راہِ رشد کے سالک ہیں تو اُن کے ارشاد کی تعمیل نجات کی ضمانت ہے۔ مگر

آب و سراب میں تمیز، یا قوت اور ایٹیشن میں فرق عقل و شعور کی آزمائش اور امتحانیت کی کسوٹی ہے۔ خدائے واحد کے علاوہ پرستش کسی کی صحیح نہیں مگر اُس کی طرف تعلق سے کسی کی تعظیم، کسی شے کا احترام خواہ وہ کوئی قبر ہو، کوئی شبیہ ہو۔ یا کوئی خدا ساختہ یا خود ساختہ چیز حقیقتہً اللہ کی پرستش اور اُس کی عبادت ہی نیت سے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کعبہ بھی خود ساختہ ہے مسجد بھی خود ساختہ ہے۔ قرآن کے نقوش بھی کاتب کے خود ساختہ ہیں مگر یہ سب عزت و احترام کے مستحق ہیں اور اُن کے سامنے سر جھکانا عین اسلام ہے اُس نیت کی وجہ سے جو اُن کو خالق کی طرف حاصل ہے۔

واقعات و معجزات اگر صحیح ذرائع سے ثابت ہوں تو اُن کا ماننا جزو ایمان ہے۔

اسلاف کے کارنامے ضرور عزت و افتخار کے ساتھ ظاہر کرنے کے مستحق ہیں بے شک واقعات میں اصل اور تراشیدہ، کارناموں میں کردہ اور ناکردہ کے جانچ کی ضرورت ہے۔ مگر کچھ غلط اصول یا خود ساختہ قوانین کی بنا پر ہر واقعہ اور معجزہ کو آنکھ بند کر کے تراشیدہ اور ہر غیر معمولی کارنامہ کو ناکردہ کہہ دینا بھی آج کل کے دماغوں کا بڑا کارنامہ ہے جو عقل و ہوش کے مخالف ہے۔

اسلام عقلی مذہب ہے تو اُس کے اصول کا ماننا بھی ضرور ہے اسی

ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ پھر مطلق اعتقاد کی بیخ و بن کیوں اکھاڑتے ہو۔
 اُس کے احکام کو عقل و دانش کے مطابق جانتے ہو تو نادانف لوگوں
 کو واقفیت حاصل کرنے کے لیے واقفکار لوگوں سے دریافت کرنا ضروری
 ہے۔ پھر مطلق تقلید کی مخالفت کیوں کرتے ہو۔

اسلام کی کتاب بے شک رفتہ آسمانی اور باعتبار خلقت نسبتہ
 کلام الہی ہے۔

غلط ہے جو کہے کہ آسمان پر خدا کا مقام ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا
 رسولوں کو بھیجتا ہے اور کتابوں کو نازل کرتا ہے

بے شک ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے پیکر میں سر کو تمام اعضا سے برتر پاتے
 ہیں اس لئے اپنے اشارہ میں خدا کو رفتہ اور ادباً سر سے اوپر اور اپنے محاورے
 میں افلاک سے بالاتر بتاتے ہیں حالانکہ قدرت کی حقیقت سے اس کو جہات
 ستہ میں اوپر نیچے آگے پیچھے دہنے بائیں کی طرف محدود نہیں بنا سکتے۔
 بانی اسلام عام ذرائع تعلیم کے لحاظ سے اُن پڑھتے مگر علم و معرفت
 اور عقل و حکمت کا جو سہرا اُن کا خدا داد تھا۔ اپنے دماغ سے جو باتیں اُنہوں
 نے دنیا کو بتلائی اور سنائیں وہ احادیث کہی گئیں اُن میں بھی حکمت اور
 دانشمندی کے خزانے مضمون ہیں مگر خود اُن کے دل و زبان پر قدرت کی طرف
 سے ایک ایسا کلام جاری ہوتا رہا جس سے خود اُن کے اقوال کو کوئی نسبت و

ممانعت نہیں اس کو وہ اپنے رب کا کلام مانتے اور بتلاتے تھے اور اپنے خالق کی طرف سے ایک سفیر یعنی جبرائیل کے ذریعہ آیا ہوا ظاہر کرتے تھے۔ انھوں نے جبرائیل کی تشریح اوصاف کے ذریعہ سے اس طرح سے کی کہ معلوم ہوا وہ خدا کا روحانی مخلوق ایک فرشتہ ہی۔

جبر کے معنی پیغام اور نبی کے معنی قوت الہیہ کما آپ کے قول کی بناء پر تاویل اور اپنے دل کی ایجاد ہی۔ حضرت کے دعوے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں جماعت اسلام نے بھی صرف ان ہی اقوال کو جو ان کے ذاتی کلام سے ممتاز اور بالاتر تھے۔ خدا کی طرف سے اُتر اہوا کلام مانا ہے اور اس وحی کا مجموعہ قرآن، عرب کے لہجہ میں اور پر سے آیا ہوا یا اُتر اہوا فرمان ہے۔

بانی اسلام کی سیرت تھی کہ سوال کا جواب، نیکی کی ہدایت، بدی سے ممانعت یا کسی بات کا حکم اپنے دل سے نہ دیتے تھے، بلکہ اُس غیبی طاقت کی ہدایت کے منتظر رہتے تھے دل سے سمجھ کر جو باتیں کی ہیں وہ حدیثیں ہیں تمھارے ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا انداز، طریقہ طرز ایک خاص ہی اور جو وحی ربانی کا کلام ہے وہ بھی سامنے ہے اُس کا انداز طریقہ بالکل جدا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیثیں بے سوچے سمجھے فوراً کہہ دی جاتی تھیں۔ ہرگز نہیں، وہ بھی عقل خداداد کی رہنمائی، توفیق ربانی، تائید آسمانی سے متعلق تھیں مگر اُس ہمہ گیر اور کلام قرآنی چیز سے دیگر ہے۔ اسی کی تبلیغ پر رسالت کے مدعی ہوئے یعنی

جو خداوندی پیغام اُن کو درایت ہوئے خواہ عقل خدا داد سے اور خواہ
ذیل خدا ساز سے اُن کو ہم تک پہنچانے کے رسول ہیں۔

آپ نے اپنی براط مکتبین ہرگز اُس نیم تاریخی اور دینی زمین پر نہیں
بچپائی جو یہود نصاریٰ اور بنی اسرائیل کو خوشگوار تھی بلکہ آپ نے اُن کے
روایات کی تصحیح کی، اُن کی ترمیم کی اور اُن کو اصل صورت پر پیش کیا۔
دیکھ لو آدم کا جنت میں گندم کھانے کا قصہ، حضرت داؤد کا اور یاسع
والا واقعہ۔ بائبل میں اور قرآن میں۔ معلوم ہو گا کہ ان کے وہ اجزاء جو شانِ
رسالت والوہیت کے خلاف ہیں قرآن میں کہیں موجود نہیں ہیں۔ علوم ہوتا ہے
کہ تاریخی انظارات میں قرآن نے تقلید سے نہیں۔ تحقیق سے کام لیا۔

گمراہیہ واقعات میں ”تا نہ باشد چیز کے“ کے مطابق جتنی اصلیت تھی
اُس کو بیان کیا گیا اور اس دوسری بنائی ہوئی چیز یا ”کے جو اضافے تھے انہیں
حذف کر دیا۔ نیکی کی ہر اہمیت، ہزار کی بشارت دی، بدی سے ممانعت کی، سزا
سے ڈرایا، قوم میں شریعت قائم کی۔ جہات کی فضا تھی، عرب میں لکھے پڑھے
ہوئے آدمیوں کی کمی تھی، آپ نے کوشش کے ساتھ لکھے پڑھے آدمی فراہم
کئے جو کچھ کلام الہی کی حیثیت آپ کی زبان پر جاری ہوتا۔ اُسے فوراً کاتب
کو بلا کر خود لکھوا دیتے تھے اور اپنے بھائی، داماد، اور شاگرد خاص حضرت
علی بن ابی طالب کی حفاظت میں دیدیتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی جو کچھ سنتے تھے

یاد کرتے تھے اور بڑی جبرٹ لکڑی پتہ، پست، کاغذ جو پاتے تھے اُس پر لکھ لیتے تھے۔

حضرت کی وفات کے بعد ایک طرف تو حضرت علیؑ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر سب سے پہلا کام ہی کیا کہ اُن تمام مکتوبات کو کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا۔ دوسری طرف با اقتدار جماعت یعنی خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ اور اُن کے گروہ نے بڑی کوشش سے آیتوں کو ترتیب دے کر صحیفہ کی شکل میں جمع کیا۔ اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے سلیقہ کے مطابق اپنے اپنے محفوظات کو کتاب کی شکل میں ترتیب دے لیا۔ جیسے ابی بن کعب، عبد اللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے جمع کئے ہوئے مصحفوں میں اگر کچھ فرق تھا تو ترتیب کا تھا اسی لئے سب حضرت علیؑ کے جمع کئے ہوئے قرآن کو لوگوں نے نہ لیا تو آپؐ نے اُس کی اشاعت ضروری نہیں سمجھی۔ بلکہ آپؐ ہمیشہ اسی قرآن پر عمل اور اُس کی تعلیم پر لوگوں کو مامور کرتے رہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا تھا۔

آپؐ نے معمولی معمولی احکام شرعیہ کے لئے جن کے متعلق حکومت کا طرز عمل غلط آئین حقیقت تھا۔ علانیہ مخالفت کے طور پر (جو آپؐ کے نزدیک مفاد اسلامی کے خلاف تھی) نہ سہی مگر اظہار حقیقت کے طور پر اظہار واقعہ سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ بچہ غیر ممکن تھا کہ قرآن میں کسی قسم کی قطع و برید ہوتی لاکھوں احقاق و اضافہ کیا جاتا اور اُس پر آپؐ احتجاج سے خاموش رہتے اور اُس کا صاف اعلان کر دیتے۔

حضرت عثمان کی جدوجہد اپنے دور میں صرف یہ رہی کہ مسلمانوں کو ایک ترتیب کا پابند بنادیں اور وہ تمام مصاحف جن کی ترتیبیں مختلف تھیں جو عبد اللہ بن مسعود و بنی بن کعب وغیرہ کے پاس تھے انھیں تلف کرادیں اس لئے کہ وہ لوگ اپنی ہی ترتیب کے مطابق اپنے شاگردوں کو تعلیم بھی دیتے تھے اور اُن کی اُمت کرتے تھے حضرت علیؓ نے اپنے ترتیب دادہ مصحف کی اس کے پہلے ہی اشاعت نہ کی تھی اس لئے اب اس دور میں آپ کے اُس مصحف کے خلاف کوئی کوشش کاوش ہی نہ ہوئی۔ موجودہ ترتیب بے شک ترتیب عثمانی ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ اکثر جگہ بے ربط ہے۔ آیتیں سورے اپنی جگہ پر نہیں۔ کئی دینی اسگے پیچھے۔ پہلے بڑے سورے رکھے پھر تدریج چھوٹے سوروں پر اختتام کیا ہے مگر کوئی شبہ نہیں کہ ہر آیت اپنی جگہ وہی کلام ہے جو پیغمبر ﷺ نے بحیثیت کلام اللہ پیش کیا۔ اُس میں ہمارے خیال میں کمی نہیں ہوئی اور زیادتی تو قطعاً نہیں ہوئی۔

ترتیب میں بنی امیہ کا سلیقہ ہو تو ہو مگر بہترین احکام و ہدایات کے ساتھ قدیم حکایات کے ہونے میں بنی امیہ کا تصور سمجھنا غلطی ہے۔ حکایات بھی اُس کی طرف کے ہیں جس کی جانب کے احکام و ہدایات ہیں تو کمرسہ کر فقرے تاکید یاد دہانی کے طور پر مختلف وقت پر آئے ہوئے۔ مضامین میں تکرار نصیحت اور عبرت کے استحکام کے لئے ایک بات دو چار بار بلکہ دس بار اس لئے

کہ زود فراموشی افراد کو یاد رہے۔ بیان میں انتشار موقع اور محل کے اختلاف سے۔ نصیحت کہیں پر صراحتہ اور کہیں ضمناً، یہ شاذ نہیں بلکہ ہر مقام پر یہاں تک کہ نقص و حکایات میں نصیحت ہی اصل مقصد و مفاد۔ ہدایت جا بجا نہیں بلکہ ہر جا۔ قیس حُسن بیان اور کلام کی سجاوٹ اور شان کے لئے خود ستائیاں دنیا کو اپنی معرفت حاصل کرانے کے لئے جس میں دنیا کی ہوشی اور ترقی کا راز نہاں۔ دوزخ سے دھمکیاں شریعتوں کی اصلاح کیلئے بہشت کی بشارتیں، نیک اعمال والوں کی ہمت افزائی کے لئے۔ پچھلے قصے پُرانی حکایتیں، سبق دینے اور عبرت حاصل کرانے کے لئے، انسان کی خلافت انسان کے مقصد خلقت بتانے کو، آدم کی حکایت۔ انسان کی قدر و شان اور اس کی عملی کمزوری کا امکان جتانے کو۔ جانوروں کی باتیں خالق کی ہر گزیر قدرت کے اظہار کے لئے، موسیٰ کا حکم، انبیاء سابق کی معرفت حاصل کرانے کے لئے، شیطان کی تمناؤں بنی آدم کی تنبیہ و توجہ دہانی کے لئے، ہائی بیلی کا قصہ رشک و عداوت کا انجام بتانے کے لئے باقیس کا تخت، سلیمان کی سلطنت مال و متاع دنیا کی بے اعتباری دکھانے کے لئے، بلوفان کا وارثہ دنیا کی موجودہ سرکش آبادی کو خوف دلانے کے لئے۔ یوسف کا قصہ اسباب حسدیت کی فراوانی کے موقع پر بنی خدا کی پاکدامنی کے اظہار کے لئے ماریت ماریت کی سرگزشت جادو اور ظلم کی حقیقت کھولنے کے لئے۔ ذکر مایکا ذکر

انبیاء کا تذکرہ صابین کی یاد تازہ کر کے اُن کے اسوہ حسنہ کا عرف دنیا کو دعوت دینے کے لئے یونس اور دہان ماہی کا ذکر، گناہگاروں کے ساتھ خدا کے رحم و کرم اور غفارت کا تذکرہ مجرموں کو توبہ کا احساس پیدا کرنے کے لئے، عزیمت کی دوبارہ حیات حیات بعد الموت کے تدبیر و اقرار، کلمے غرض کوئی جھوٹ بکا نہیں کوئی بات فضول نہیں ہر ایک خدائے حکیم کی جانب حکمت اور مصلحت کی بنا پر بندوں کی ہدایت و صلاح کے لئے مذکور ہوئی ہے۔

بنی امیہ لاکھ بڑے سہی گراؤ کی اتنی بحال نہ تھی کہ یہ سب کچھ قرآن میں بڑھا دیتے اور شیمان ٹھنڈے دلی سے گوارا کر لیتے بلکہ اس پر یونہی پردہ پڑا رہتا اور وہی اس پردہ کو نہ اٹھاتا۔ نہ اس کا انکشاف کرتا۔ یہ بات بالکل غیر ممکن ہے۔

بنو امیہ کو بڑھانا ہی تھا۔ تو اپنی تعریف اور منقبت کے سورے بڑھا کر اپنی سلطنت کی حقیت کے لئے آیتیں تصنیف کرتے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہودیوں کے تالیف قالب کو موسیٰ کا یہ مٹا۔

لاٹھی، عصا، بجھڑے کا قصہ، طور کا واقعہ، لاش فرعون کی بقا اور نصاریٰ کے استغفار پر کھچی کتابوں کے مدارات کا انظار، ذوالقرنین کی کارِ نصیب وغیرہ وغیرہ کی تصنیف کے لئے سرسزنی کرتے اور ان تمام باتوں کا خزانہ قرآن میں کر دیتے۔ جو ایسا گمان کرے عقل کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے اور

کلام الہی کی تکذیب کو اس پردہ میں چھپاتا ہے کہ اکی گئی بنی امیہ کے سبب واقع
 ہو مگر دنیا لپی سادہ لوح نہیں ہے۔ کہ وہ ان چکلوں میں آئے اور ایسی بیوقوف
 کون نہیں جانتا کہ بنی امیہ نے احکام شرع میں جو تبدیلیاں کیں اور
 مذہب کے ساتھ جو بغاوت کی اس کے خلاف آل رسول اور سچے مسلمان احتجاج
 کرتے رہے اور نہ صرف احتجاج بلکہ قربانیاں پیش کرتے رہے۔ کہ باکی خونیں
 تاریخ کی اسی پر بنیاد ہے کیا کہن تھا کہ قرآن میں اس تعذیف و ایذا پر آل رسول
 اور تمام سچے مسلمان خاموش رہتے اور آج سے پہلے اس کا بھی اظہار نہ کیا ہے
 یہ بھی دیکھتے کہ بنی امیہ کے بعد سلطنت بنی عباس کا تھا۔ بنی امیہ
 کے حریف تھے۔ اس لئے لوگوں کو اس دور میں بنی امیہ کے نقائص و معائب
 بیان کرنے کا خوب موقع ملا۔ مگر اس وقت بھی قرآن جوں کا توں قائم رہا
 اور کسی نے بنی امیہ کے خلاف یہ الزام نہیں عائد کیا کہ انھوں نے یہود اور
 نصاریٰ کی خاطر اس میں غلط افسانے شامل کئے ہیں اور جھوٹے حکایات
 درج کئے ہیں۔

حکومت کا دباؤ ہرگز مسلمانوں کے زبان اور دل پر ایسا سخت پیرہ
 نہیں بٹھا سکتا تھا کہ اتنا اہم معاملہ دبا رہتا اور ایک صدی بھی اس کے خلاف
 باند نہ ہوتی۔ نہ پہلے نہ بعد اس وقت جبکہ حکومت کا دباؤ اٹھ چکا تھا اور
 دوسری حکومت قائم ہو چکی تھی۔

نہ یہود اور نصاریٰ کا رسوخ امور سلطنت میں اس درجہ تھا کہ وہ اپنی طبیعت کے موافق قرآن میں تبدیلیاں کر سکتے۔

شرع والی خلافت کے دور میں تو کچھ نہ مسلم یہود ایسے تھے بھی جسکے روایات احادیث و اخبار کے ذیل میں مسلمانوں میں رواج پائے مگر اس کے بعد پھر کوئی ایسی جماعت یہود نصاریٰ میں سے کبھی برسرِ اقتدار نہیں رہی۔ عثمان کا قتل جن الزاموں پر تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں یہ ہرگز نہیں ہو کہ انھوں نے یہود اور نصاریٰ کی جماعت کی خاطر قرآن کی آیتیں یا سورے تصنیف کر کے اسحاق کئے۔

اُن کے قتل ہو جانے کے واقعہ ہی سے ظاہر ہے کہ مسلمان اتنے مردوں نہیں تھے کہ وہ آسانی سے اُن باتوں کو گوارا کر لیتے جو اُن کے نزدیک بالکل غلط ہیں۔ جب معمولی الزامات پر عثمان قتل کر دیے جاتے ہیں تو قرآن میں اضافے ہوتے اسے مسلمان کیسے گوارا کر سکتے؟

ابن خیال است و محال است

غیر مذہب والا اگر عقل و انصاف سے کام لے گا تو وہ ایسے اعتراض نہیں کر سکتا جن کی کوئی بنیاد نہ ہو۔

آسمان حتی طریقہ پر سروں کے اوپر بطور چھت کے نظر آتا ہی حقیقت اسکی جو کچھ ہو۔ بہر حال وہ کچھ جام و اجہام کا مجموعہ ہو، اتھک کا طبقہ ہو، خد گاہ ہو

کچھ ہو۔ قرآن نے کب کہا کہ وہ لوہے سے بنے چاندی یا پتیلی کا کوئی ٹھوس جسم ہے
یہ تو سمجھ کا فتور ہے کہ لوگوں نے اپنے دل سے ایسا ہی سمجھ لیا تھا وہ سمجھا کر رہا۔
مگر قرآن پر اسکی ذمہ داری کیا ہے؟ حجت پر خدا کا مقام ہرگز نہیں بتایا گیا کتاب
کے بلند مضامین اگر کسی بلند طبقہ سے اُسے متعلق بتائیں تو نہ ماننا اپنے ضمیر سے
مقابلہ کرنا ہے۔

قرآنی حکایتوں میں بہت سی باتوں کی صحت واقعات سے ثابت ہو چکی
بہت سی باتوں کے لئے مستقبل کا انتظار کرو محدود معلومات کے ساتھ کامل
دانائی کا دعویٰ عقل انسانی کے شانِ شان نہیں ہے۔

— — — — —

ترتیب میں بے شک۔ زید بن ثابت کی صحاح ہی مگر قریش کی فصیح ترین
زبان قدرت کا انتخاب ہے۔ مکہ کے زبان دانوں، مدینہ کے زبان آشناؤں
اور قریش کے فصیح اللسان کا سرعہ جزئی بھکا نا ہند کے عربی میں دخل نہ رکھنے
والے بے تمیزوں کے لئے بھی سند ہے۔

ترتیب کی بے ربطی سے آیتوں کے مضامین کو مجرب کی ڈر کھنے والا شریک
عرب کا ہم زبان ہے جو رسول کو بخون اور دیوانہ کہتے تھے۔

سورہ النجم بھی سنیے ہی آیات میں وہی شکوہ و بدبہ اور شانِ ہر جوفضو
بلاغت کی جان ہے۔ پریشان خیالی سے دیکھتے پر بیان منشر عبارت طول طول

مکرر سہ کر فقرے اور الفاظ کی تکرار نظر آئے اور بے ربط طبیعت کو حکایتیں
بے ربط معلوم ہوں تو اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، اُس میں ہدایات
بھی ہیں اور نصائح بھی۔ خدا کے جاہ و جلال کا نقشہ ہے جو قصور رسالت ہو
اسے چاہے خود ستائیاں کہو اور چاہے جو کچھ مگر خود ستائی ناقص انسانوں
کی زبان سے قابل مذمت اور کامل ہستی کی طرف سے انسان کے فہم و عرفان
کی تکمیل کا ذریعہ ہو۔

دہلانا بھلانا یعنی عذاب و ثواب بہشت و دوزخ کا تذکرہ چاہے طبیعتوں
پر بار ہو لیکن منکروں کو بھی اقرار ہو کہ اصلاح خلق کے لئے یہ طریقہ بہتر ہو
عیسیٰ کی تعریف اور موسیٰ کی شریعت کا تذکرہ حق کا اظہار ہے رہ گیا مفسرین
کی مختلف عقل آرائیوں کا حاشیہ۔ وہ نہ قرآن کے اندر ہے۔ نہ قرآن اس کا
ذمہ دار ہے۔

سورہ کہف میں بھی کوئی بات ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو۔ دیوانہ چہ
مشہور ہے۔ تبارک غیر معمولی انسانوں کی آبادی بھی ہر ایک کو معلوم ہے۔ آفتاب
حتی صورت سے سمندر میں اندر ڈوبتا اور پس نکلتا ہے۔ سمندر کے اندر ہی
دوسری سمت امریکہ کے جزائر کا اب انکشاف ہوا۔ اس لئے پانی میں زمین کی
شرکت کا عین حمہ کی لفظ سے اظہار کیا گیا۔ آج تک حضرت یامین ہزاروں چیزیں
برآمد ہوتی ہیں جن کا پہلے پتہ نہ تھا۔ سیکڑوں پہاڑ۔ ہزاروں غار اب تک

ایسے ہیں جن تک تحقیق کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ پھر صواب کف کی نسبت کس لئے انکار؟
حضرت خضر کے ہاتھ سے بچہ کا قتل ایک سابق شریعت کی بات ہے۔ جس
کی بنیاد باطنی اسرار پر ہے۔ اس کے ہرگز بچہ کی خلقت کا عبث ہونا ضروری
نہیں ٹھہرتا تمہیں کیا معلوم کہ اتنی ہی عمر میں اس کی خلقت کا منشا پورا نہیں ہو گیا
جب مقصد تک میل ہو گئی تو دنیا سے اٹھا لینے کا ذریعہ بنایا گیا۔ پیشانی نہیں ہے
بلکہ حالات کے لحاظ سے نتائج کی تبدیلی ہی موت کا فرشتہ مارتا تو بھی خدا کے
حکم سے ہوتا حضرت خضر باطنی شریعت کے ہوتے ہوئے منشاء قدرت کے
راز دار اور ملک الموت کے قائم مقام بنائے جائیں تو ہمیں اعتراض کیا حق ہے؟
بے شک ہماری شریعت کی بنیاد ظاہری حساب پر ہے اس لئے ہماری شریعت
میں اس عمل کی مثال نہیں لائی جاسکتی۔

آسمان حدنگاہ ہو یا کچھ، پھر بھی بلندی کی سمت ایک کائنات کا عالم
آباد ہے اسی کو قرآنی زبان میں افلاک و سموات کہا جا رہا ہے۔
ثوابت کی گردش ثابت ہو مگر سیارات کے لحاظ سے وہ اتنی مست
ہے کہ حتیٰ طور پر مفقود ہے اس لئے بطور تقابل سیارات کے ساتھ ثوابت کا
ثبوت صحیح ہے۔

یہ تمام اعتراضات اپنی جہالت اور کوتاہی معلومات کی نشانی ہیں۔
اپنے ناقص معلومات نہیں بلکہ سچے علم و معرفت کی قسم کہ اس کتاب کے

تمام آیات بحجۃ تنزیل آسمانی ہیں۔
 (وانہ لتنزلی من رب العالمین نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک لتاكد من المنذرین)
 وانہ بلسان عربی مبین۔
 لایاتہ الباطل من بین ید یدہ ولا من خلفہ تنزیل من
 حکیم حمید۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (شُرک) ۛ

کوئی شبہہ نہیں کہ بائیان مذہب نے خلق کی اصلاح کے لئے توحید و معاد
 کی حقیقتوں کی تبلیغ کی۔ سب سے آخر میں اسلام کا دور ہوا اس نے شرک کے
 مٹانے میں بے حد جہد و جہد کی یہاں تک کہ ہزاروں جانب قربان کر ڈالیں
 مگر شرک کے معنی سمجھنے میں اکثر دعویٰ اراں توحید کو دھوکا ہی ”شرک“ کیا
 ہی؟ خدا کو بھول کر کسی دوسرے کی روحانی عظمت کا قائل ہو جانا یا حکم خدا
 کے خلاف کسی دوسرے کے سامنے سرنگوں ہونا اسی کا نام شرک ہی۔ اگر خدا کے
 حکم کی بناء پر یا اُس کی تعظیم کے خیال سے اُس کی طرف منسوب شدہ کسی شے کی
 تعظیم کرو تو یہ تو خدا کے تعالیٰ کی تعظیم ہوئی اس کو شرک سے کیا واسطہ ہے۔

مثال کے طور پر تم کسی شخص کو آتے دیکھا اُس کے لئے کھڑے ہو جاؤ اُس کی تعظیم کے خیال سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم اُس کے بیٹے کو آتے دیکھو اور کھڑے ہو جاؤ اُس لئے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے تو یہ تعظیم حقیقتہً بالاتر درجہ ہوا خود اُسی شخص کی تعظیم کا جس کے لئے پہلی بار کھڑے ہوئے تھے اور اگر اُس کا خط آیا اور اس خط کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے تو یہ اور بالاتر تعظیم ہوئی اُسکی جس کا وہ خط ہے۔ اس لئے کہ اُسکی عظمت نے اتنی دور کے تعلق کے ساتھ بھی پورا اثر کیا معلوم ہوا کہ اُس کی عظمت نگاہ میں کامل ہے اس معیار پر اگر اللہ کے بندوں کی تعظیم اس بنا پر کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں یا اُس کے پیغمبر ہیں یا اُسکی راہ میں اپنا گھر بار جان اولاد سب ٹانے والے ہیں تو یہ تعظیم خدا کی تعظیم سے الگ کب سمجھی جاسکتی ہے بلکہ یہ تو بڑا کامل درجہ ہوا اللہ کی عظمت کے احساس کا اس بنا پر وہ خدا کی ایک بلند عبادت قرار پائے گی۔

اللہ کے سوا دوسرے کو ہر بات پر قادر و ماننا بے شک دُست نہیں ہے لیکن اللہ کی وہی ہوئی قدرت سے اُس کے حکم کے ماتحت مدد کرنے کا عقیدہ غلط نہیں سمجھا جاسکتا۔

جو حیات بعد الموت کے قائل نہیں ہیں اُن کا تذکرہ نہیں ہے لیکن روح کو جسمانی زندگی سے علیحدہ موجود ماننے والے رُوح کے احساسات کو زندگی

سے علیحدہ موجود مانتے والے روح کے احساسات کو زندگی سے زیادہ موت کے بعد
 کامل جاننے پر مجبور ہیں۔ اب جتنی قوی اور کامل روح ہوگی اُس کے ادراکات
 بعد موت اتنے ہی زیادہ کامل ہوں گے اس لئے خدا کے نیک اور مقدس بندے
 بعد موت خدا کی دی ہوئی زندگی سے دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اسے شرک
 سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہے۔

جو لوگ شرک کی مٹانے والی مقدس ذاتوں کو مصیبت کے وقت آواز
 دیتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی نسبت کے بغیر یہ کوئی کام بھی انجام نہیں
 دیتے مگر وہ اپنی ناقص ہمتوں کو اس لائق نہیں جانتے کہ براہِ راست اُس کی
 بارگاہ میں عرض معروض کریں اس لئے ادب اور تعظیم کے طور پر جو اُس کے نیک
 اور مقدس بندے ہیں ان کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں وسیلہ کی محتاجی اُس حاکم
 حقیقی کو نہیں ہے۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو ہماری آواز سنتا ہی ہے۔ مگر ہم اپنی آواز
 کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ براہِ راست اُس کو سنائیں۔ اُس نے کچھ اپنے پاک بندوں
 کو سفارش کا منصب دیا ہے اس لئے نہیں کہ وہ بغیر ان کی سفارش کے کچھ کر نہیں
 سکتا بلکہ اس لئے کہ ان نیک بندوں کا ہزار اُس کی بارگاہ میں ثابت ہو اور
 دنیا دار اسے اپنی حاجتوں اور مطلبوں ہی کی خاطر ان ڈیڑھوں پر انکلیں اور
 اُن کو یاد کر لیں۔ اس یاد دہانی میں خلقِ خدا کا فائدہ ہے۔

جہاں جہاں قرآنی آیتوں میں مذمت ہے وہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں

کے پکارنے کی ہی مگر سچے مسلمان ہرگز خدا کو چھڑ کر دوسروں کو نہیں پکارتے
وہ خدا ہی سے لو لگاتے ہیں جب اُس کے رسول اور الٰہیہ کرام کا واسطہ
دیتے ہیں۔

شیطان کے وجود کا اقرار بھی شرک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شرک کے
معنی ہیں اللہ کے مخصوص اوصاف کو دوسرے کی جانب منسوب کرنا۔ لیکن شیطان
کی طرف جو اوصاف منسوب کئے جاتے ہیں وہ تو صفات الٰہی سے بالکل متضاد
ہیں پھر اس سے شرک کیسے لازم آیا۔ یہ تو ایسا ہی جیسے ہم کہیں کہ

اللہ	واجب ہے	ہم ممکن
اللہ	قدیم ہے	ہم حادث
اللہ	باقی ہے	ہم فانی
اللہ	کامل ہے	ہم ناقص
اللہ	عالم ہے	ہم جاہل
اللہ	حکیم ہے	ہم نادان

تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہم اللہ کے مد مقابل ہو گئے بلکہ اس سے نتیجہ
تو یہ نکلا کہ جو اللہ پر وہ ہم نہیں ہیں اس لئے اللہ اپنے اوصاف و کمالات میں
واحد حقیقی ہی۔ بتائیے یہ توحید ہی یا تثلیث۔ اسی صورت سے اُن اوصاف کو

سمجھیے جو ابلیس کے لئے ثابت کئے جاتے ہیں۔

شیطان کو مسلمانوں نے کیا مانا۔ ابلیس مانا، خناس مانا، جنات مانا
برگشتہ فرشتہ مانا۔ پیٹ کے اندر مانا۔ سچ میں رحم سے بھگاتے مانا۔ بہشت
میں بہکاتے مانا۔ دنیا میں پھسلاتے مانا۔ ہر ایک کا ہم ساز مانا۔ بُروں کا ہم باز مانا
انسان کا ہم زاد مانا۔ سیر فرقت مانا۔ سُن گن لئے آسمان پر جانا مانا۔ شہناقب
کا نشانہ مانا۔

مگر ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جو معاذ اللہ خالق کے لئے ثابت ہو
پھر یہ سب کچھ مانا تو کیا مانا۔ اس سے تثلیث کیسے ہوئی اور شیطان خدا کا مثل و
مانند کیسے بن گیا جو توحید کے بجائے شرک قرار پائے۔

ملائکہ کا ہم صفات۔ جی۔ ہمیشہ۔ دائم و قائم۔ حاضر و ناظر۔ میت اللہ ریحادی
سودا کعبہ پر قابض۔ پیغمبروں کا ہمراز۔ معلم المملکت۔ ملائکہ میں جالینوس ہرگز
نہیں مانا گیا۔

وہ ناری ہو اور ملائکہ فیری پھر ہم صفات کہاں ہوئے۔ وہ مخلوق ہی
اور قیامت کے پہلے اُسے بھی فنا ہی پھر جی ہمیشہ دائم و قائم کہاں ہوا۔ علم اُس
کا ضرور گوتاہ اور قدرت محدود ہی۔ پیغمبروں پر ہرگز اُس کا قبضہ نہیں نہ
اُن کے راز دن سے واقف ہی۔ فرشتوں کا معلم نہیں اور نہ اُن کا جالینوس ہے
برائیوں کا بھی محرک ہی۔ خلاق نہیں ہی۔ پھر بتائیے خدا کا شرکیہاں سی ٹھہرا

توہمات میں بے شک اکثر مہلات اور خرافات ہیں مگر ان میں سے اکثر کو بھی شرک سے علاقہ نہیں جو مانتے ہیں وہ اُس طرح جیسے دوا میں اثر قدرت کا مقرر کیا ہوا ہے پھر کیا دوا کی خاصیت کا قائل ہونا شرک کا مراد ہے؟ یہ خیال کی پریشانی ہے کہ دوا ہمہ کی خَلّاتی کو شرک کہتے کہتے کہنے والا خود دوا ہمہ کی خَلّاتی ثابت کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ خیال سے دوا ہمہ کی خَلّاتی ظاہر ہے اسی لئے مشہور مقولہ ہے کہ دوا ہمہ خَلّات ہے۔ خواب میں بغیر اعضا کے دماغ کو احساس، یہ بھی دوا ہمہ کی تخلیق ہے۔“

اب اسے معلوم نہیں شرک سمجھنا چاہئے یا نہیں۔ خیالات کی بلندی اور پستی صحت اور غلطی۔ دماغ کی صحت اور نفس انسانی کے کمال سے وابستہ ہے۔ بالینجولیائی، سودائی و ماغوں کے خیالات حقیقت سے دور اور کامل عقل و نفس والے انسانوں کے خیالات حقیقت سے قریب اور اگر نفس انتہائی کامل ہو تو حقیقت سے بالکل مطابق ہوں گے۔

خدا کے پیغمبر انسانی قوائے عقلی میں کمال کے درجہ پر ہوتے ہیں اسے ان کے عام حالات سے آزمایا ضروری ہے پھر یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وحی یا فرشتہ کا خیال ان کا بالکل وہم و خیال ہے۔ اور وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

بے شک تجلی اس معنی سے کہ خود اللہ کا جلوہ ظاہر ہو عقلاً محال ہے

اس لئے اگر کوئی اس کا دعوے کرے تو وہ اُس کے قوت عقلیہ کے نقص کی دلیل ہے اس لئے یقیناً یہ صرف اُس کے واپس کی پیداوار سمجھی جائے گی اور اُسے خدا سمجھنا یا خدا کا شبہہ کرنا ضرور جاہلیت کا سودا اور دماغ کا فتور ہوگا۔

(معجزہ ۵)

نعت میں ”وہ بات جو عاجز کر دے“ معجزہ ہی۔ اہل مذہب کی اصطلاح میں خداوندی منصب جیسے نبوت، رسالت یا امامت کے عہدوں کے واسطے ان کے حامل کو جو غیر معمولی خصوصیات حاصل ہوں جنہیں وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کریں وہ معجزہ ہیں۔ اگر کوئی غیر معمولی خصوصیت ایسی جو دیں نبوت بن سکے نہیں ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر دعویٰ دار کو سچا رسول مانجا یا امام مان لیا جائے۔

پیغمبرِ سلام کا باقی اور دائمی معجزہ قرآن ہی۔ آپ نے عمومی حیثیت سے اسی کو ثبوت رسالت میں پیش کیا۔ یہ روایت نہیں درایت ہی۔ اور یہ تمام انبیاء کے معجزات میں اُس کی امتیازی صفت ہے۔ رہ گئے دیگر انبیاء کے معجزات وہ ہم تک بطور روایت پہنچے ہیں۔ دیے معجزات ہمارے رسول

کے لئے بھی حاصل ہوئے اور ہم تک روایت پہنچے۔ شق القمر اسی طرح کا معجزہ
قرآن کی آیت اقتربت الساعة والنشق القمر کا یہ ترجمہ ہے کہ
”قریب آگئی ساعت اور شق القمر بالکل غلط ہے۔“

جس عربی دال سے چاہے پوچھ لو ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ ”قریب آگئی
ساعت اور شق ہوا“

روایات کے اختلاف سے اصل واقعہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا
وفات رسولؐ ایسی مسلمہ حقیقت مگر کس تاریخ یہ وفات ہوئی مسلمانوں میں
عظیم اختلاف کا مرکز ہے۔

نماز ایسی مسلمہ بات مگر رسولؐ نماز کس طرح پڑھتے تھے اس میں مسلمانوں
میں بڑا اختلاف ہے۔

پھر جس طرح تاریخ کے اختلاف سے وفات رسولؐ کا اصل واقعہ مشکوک
نہیں ہو سکتا۔ نماز کے خصوصیات میں اختلاف سے اصل حقیقت کہ رسولؐ نماز پڑھتے
تھے محل انکار نہیں بن سکتی تو ویسے ہی صورت و کیفیت اور تفصیل کے اختلاف
سے اصل واقعہ شق القمر کی صحت پر اثر نہیں پڑ سکتا جبکہ مجموعی حیثیت سے تمام
روایات اس کے وقوع پر متفق ہیں۔

چاند کی ہیئت مختلف مقامات کے دیکھنے والوں کے لحاظ سے مختلف
ہوتی ہے۔ سوائے قریب الافق مقامات کے ایک شکل و صورت پر ایک وقت

میں چاند کیس نظر نہیں آتا۔ عرب اور اُس کے قریب الافق مقامات میں تاریخ سکا
 کا رواج بالکل نہیں تھا اُن کی تاریخ راویوں کے بیانات ہی سے مدّن ہوئی
 ہے اور اسلام کے غلبہ کے بعد تمام لکھنے پڑھنے والے افراد اور تدوین و تصنیف
 کرنے لوگ اسلام لایچکے تھے۔ ان ہی راویوں نے اس واقعہ کی روایت بیان کی
 اور ہم تک پہنچی۔ غیر اسلامی جماعت کے افراد کی کوئی تاریخ تدوین کردہ اُس وقت
 کی موجود ہو اور اُس میں یہ واقعہ درج نہ ہو تو خیر اُس کی صحت پر کچھ اثر بھی
 بہر حال یہ روایتی بحث ہے۔ اسلام اور نبوت رسول کی بنیاد معجزہ
 شق القمر پر سرگزنہ نہیں ہے۔ اُس کی بنیاد اُن عظیم الشان گونا گون معجزات
 پر ہے جو اس ایک قرآن عظیم میں مضمّن ہیں۔ یہی ہزاروں معجزوں کا ایک معجزہ ہے
 جو ہمیشہ کے واسطے رسول کی تصدیق کے لئے بہترین دلیل اور حجت ہے

کہا جاتا ہے کہ خود قرآن میں موجود ہے کہ آنحضرت کو معجزے عطا
 نہیں فرمائے گئے؛ ثبوت میں ۱۴ آیتیں پیش کی جاتی ہیں۔ مگر ان آیتوں
 میں کہیں بھی معجزہ کی لفظ نہیں ہے۔ ان میں جو کچھ ہے وہ ”آیات“ اور
 ”بیانات“ کی لفظ ہے۔ ان ہی کا ترجمہ ”معجزہ“ کے ساتھ کیا گیا ہے ان
 آیات سے معجزہ کی نفی کا ثبوت اُسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب یہ مان لیا جائے
 کہ قرآنی اصطلاح میں معجزہ کو ”آیت“ اور ”نبیہ“ کہا جاتا ہے۔ اب اگر

اس کو مان لیا جاتا ہے تو آپ کو قرآن مجید میں حسب ذیل ۲۸ مقام پر وضع اور صاف الفاظ میں ثبوت ملے گا کہ ہمارے رسول کو بھی معجزات عطا ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

مضمون	سورہ	پارہ	نمبر
یقیناً ہم نے اُتارے ہیں تم پر روشن معجزات، اور نہیں انکار کر سکتے ان کا مگر فاسق لوگ۔	لقمرہ	۱	۱
جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہم سے خدایات نہیں کرتا یا کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں اُترتا۔ ایسا ہی کہا تھا اُن لوگوں نے جو ان کے پہلو تھے ان کے ہی قول کہ مثل یقیناً ہم معجزات ظاہر کئے اُن لوگوں کیلئے جو یقین لانے پر آمادہ ہیں اگر تم نے لغزش کی بعد اس کے کہ معجزے تمہاری طرف آچکے تو جان لو کہ خدا زہدست اور صاحب حکمت ہے۔	"	"	۲
کیونکہ خدا راہِ رست پر لائے گا	آل عمران	۴	۴

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
			<p>اُن لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر انکار کیا اور گواہی دی کہ رسول تھا ہی اور اُن کے پاس معجزے آئے۔ اور خدا تعالیٰ نہیں کرتا اُن لوگوں کی جو ظالم ہوں۔</p>
۵	۷	انعام	<p>ان لوگوں کے سامنے جو بھی معجزہ آئے ان کے انکار کی طرف آتا ہے۔ یہ اس روگردانی ہی کرتے ہیں،</p>
۶	۸	"	<p>ہیں معلوم ہو کہ تھیں رنج ہوتا ہی ان لوگوں کی باتوں سے، یہ لوگ تمہاری ذات کو متوڑی بھٹاتے ہیں بلکہ وہ ظالم خدا کے معجزوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔</p>
۷	۹	"	<p>جنہوں نے بھٹلایا ہمارے معجزوں کو یہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکی میں مبتلا ہیں۔</p>
۸	۱۰	"	<p>جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ہمارے معجزوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہو</p>

مضمون	سورہ	پارہ	نمبر
<p>سلامتی جو تمہارے واسطے، تمہارے پروردگار نے لازم کر لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، جب ان کے پاس کوئی معجزہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہی ہی باتیں نہ آئیں جو اور پیغمبروں کو ملی تھیں خدا خوب بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغام کس طرح بھیجے۔</p>	انعام	۸	۹
<p>یقیناً آ یا تمہارے پاس معجزہ تمہارے پروردگار کی جانب سے اور ہدایت و رحمت تو پھر کون شخص زیادہ ظالم ہو گا اُس سے کہ جو خدا کی طرف سے معجزات کی تکذیب کرے اور اُن سے روگردانی کے۔</p>			۱۰
<p>جب ہم کسی ایک معجزے کے بجائے بدل کر دوسرا معجزہ بھیجتے ہیں اور خدا</p>	نحل	۱۵	۱۱

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
			<p>زیادہ واقف ہی اس چیز کے متعلق جے وہ آتا رہتا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو اپنے دل سے گرہ دیتے ہو۔ بلکہ اکثر اُن میں سے علم نہیں رکھتے۔</p>
۱۲	۱۳	نحل	<p>وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے خدا کے معجزات پر خدا اُن کو حیران رہا رہا تک نہیں پہنچائے گا اور اُن کے لئے دردناک سزا مقرر ہے۔</p>
۱۳	۱۵	نہی اسرائیل	<p>ہم اُن کو روز قیامت اندھا بہرہ بخش کر بیٹھے یہ اُن کا بدلا ہی اس بات کا کہ انھوں نے ہماری طرف کے معجزوں کا انکار کیا۔</p>
۱۴	۱۶	کہف	<p>اُس سیڑھ کو نہ ظالم ہوگا جس کو اُس کو سپردِ کار کی طرف کے معجزات کے ذریعہ سے یاد دہانی کی گئی مگر اُس نے روگردانی کی۔</p>

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
۱۵	۱۶	مریم	کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اٹھا لیا ہمارے معجزات کا
۱۶	۱۷	حج	ہم نے اس کو اتار دیا، اسے روشن معجزوں کی حیثیت
			دی اور خدا ہی اترتا ہے جس کی چاہتا ہے
۱۷	۱۸	مؤمنون	وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے
			خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو
			اپنے پروردگار کی طرف کے معجزات
			پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
			جو نیک باتوں میں تیزی کرتے ہیں اور
			قدم آگے بڑھاتے ہیں۔
۱۸	۱۸	نور	سورہ ہی جس کو ہم نے اتارا اور
			مقرر کیا اور اس میں معجزات اتارے
			کہ جو روشن ہیں۔
۱۹	۱۸	"	یقیناً ہم نے تمہاری طرف اتارے
			ہیں واضح معجزات اور ایسی ہی باتیں
			جو پہلے زمانہ کے لوگوں کو ملی تھیں اور
			موعظہ و نصیحت پر ہنر گاروں کیلئے

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
۲۰	۱۸	نور	ہم نے اُتارے ہیں روشن معجزے اور خدا جس کو چاہتا ہے راہ رہت کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
۲۱	۲۰	نمل	کہو احمد للہ عنقریب ہم تمہیں معجزات دکھلائیں گے جنہیں تم پہچان ہو گے۔
۲۲	۲۳	صافات	جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔
۲۳	۲۴	مومن	دکھلا رہا ہے وہ اپنے معجزے۔ پس خدا کے کن معجزات کا تم انکار کرو گے
۲۴	۲۵	جاثیہ	جب ہم معجزات میں اُن کو کسی کا علم ہوتا ہے تو یہ اُس کا مذاق اُڑاتے ہیں۔ اُن کے لئے ذلت آمیز سزا ہے
۲۵	۲۶	احقاف	جب اُن کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں ہمارے روشن معجزے تو جو لوگ انکار

نمبر	پارہ	سورہ	مضمون
			کرتے ہیں۔ وہ حق کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
۲۶	۲۷	حدید	وہ اُتارنا ہی اپنے بندہ پر روشن معجزات تاکہ سچا تبار کی دیکھوں روشنی کی طرف
۲۷	۲۸	صف	کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے نبی اسرائیل میں خدا کا رسول ہوں تمہاری جانب تصدیق کرنے والا اُس تورات کی جو میرے قبل تھی اور بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا تو جب وہ آیا اُن کی طرف معجزات کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
۲۸	۳۰	بینہ	نہیں اختلاف کیا اُن لوگوں نے کہ جنہیں کتاب عطا ہوئی ہے مگر بعد اس کے کہ ان کی طرف معجزہ آگیا۔

ان تمام آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ سالتماجب بھی اسی طرح معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے جس طرح سابق انبیا معجزات کے ساتھ آئے تھے اب جبکہ اتنی آیتوں میں رسول کو معجزوں کا عطا کیا جانا مذکور ہے تو غور کیجئے ان چودہ آیتوں پر جو اس کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارے رسول کو معجزے نہیں عطا ہوئے۔

بات یہ ہے کہ سنت الہیہ یہ رہی کہ تمام انبیاء کے معجزے کیساں نہیں رہے بلکہ ہر نبی کو حکمت و مصلحت کے لحاظ سے مخصوص معجزات عطا ہوئے جو اسی نبی سے خاص ہیں۔ رسول کو بھی خدا کی طرف سے وہ معجزات عطا ہوئے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں۔

مشرک لوگ غناد اور قصب ان تمام معجزوں سے سترابی کرتے ہوئے کبھی مضحکہ کے انداز پر اور کبھی بہانہ کے طور پر نئے نئے معجزوں کی فرمائش کرتے تھے حقیقت طلبی کے جذبہ سے نہیں بلکہ صرف اپنے انکار کی سخن پروری کے لئے۔ اور کبھی یہ چاہتے تھے کہ بالکل وہی معجزے جو سابق انبیاء کو مل چکے ہیں وہ ان کو بھی دیئے جائیں۔ ان کے جواب میں کبھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ معجزات پہلے انبیاء پر آچکے ہیں اور لوگوں نے تکذیب کی۔ پھر اب ان ہی معجزات کی افادہ اور کبھی یہ کہا گیا کہ اگر یہ معجزے دیکھو گے تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ معجزے تمہارے سامنے موجود ہیں

اگر تم ایمان لانا چاہو تو وہ کافی ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر فرد کی فرمائش پر معجزہ ہی ہونے لگے تو معجزہ
بازیکچہ اطفال بن جائے اور اس کی غیر معمولی عظمت و اہمیت باقی ہی نہ رہے
اب ان آیتوں پر الگ الگ نظر ڈالئے۔ خود ان کے الفاظ بتلاتے ہیں
کہ یہ خاص فرمائشی معجزات سے متعلق ہیں۔

(۱) کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسولؐ یہ
معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ سے کرپٹ کر جائے
اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ تم کہہ دو کہ بہت پیغمبر مجھ سے قبل
تمہارے پاس واضح اور روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے فرمائش کی ہے
میں نے کر آئے تم نے قتل کر ڈالا۔

(۲) کہتے ہیں کہ اس نبیؐ کے پروردگار کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں
نہیں نازل ہوتا۔ تم کہہ دو کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے مگر
ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اس آیت کے قبل یہ موجود ہے کہ میں معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اقوال
سے تمہیں صدمہ پہونچتا ہے یہ لوگ فقط تمہاری ہی تکذیب تھمڑی کرتے ہیں
بلکہ خدا کے معجزوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ آیت ہے کہ جو لوگ
ہمارے معجزوں کی تکذیب کرتے ہیں یہ تاریکیوں میں اندھے اور گونگے ہیں۔

ان دونوں پہلے اور بعد کی آیتوں سے ظاہر ہے کہ معجزے موجود تھے مگر وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اب جو درمیان کی آیت میں یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں اُترتا تو ضرور اس سے خاص معجزہ مراد ہے جو ان کی خواہش کے مطابق ہو۔ مطلق معجزہ کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔

(۳) ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسین کھائیں کہ اُن کے پاس کوئی معجزہ آئے تو ضرور اُس پر ایمان لائیں گے، کہو کہ معجزہ تو بس خدا ہی کے پاس ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آئیں گے تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور ہم اُن کی آنکھیں اُنٹ پلٹ کر دین گے،

کہتے غضب کی بات ہے کہ ترجمہ لکھ کر اتنا جھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ بعد کا ٹکڑا مقصد کے لئے مضر ہے۔

آخری فقرہ کو اس طرح ملا کر پڑھیے ”اور ہم اُن کی آنکھیں اُنٹ پلٹ کر دینگے جس طرح یہ لوگ پہلے اس پر ایمان نہیں لائے اور پھوڑ دینگے اُن کو سرکشی میں اُن کی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے معجزہ آیا اور یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اب ان کی خواہش صوف سرکشی اور عناد پر مبنی ہے۔ اسی لئے اُن کا مطالبہ چودا نہیں کیا جاتا۔

(۴) جب تم اُن کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ

تم نے اسی کو کیوں نہ منتخب کیا۔ تم کہدو کہ میں تو بس وحی کا پابند ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔
اس آیت سے کسی طرح مطلب نکل ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کے معنی میں ترمیم نہ کی جائے۔

اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ”جب تم اُن کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اُسے کیوں نہیں بنا لیا،“

آیت میں یہ لفظ ہی (لوکا اجتبتہا) اجتباء کے معنی بنانے کے ہرگز نہیں ہیں بلکہ اجتباء کے معنی منتخب کرنے کے ہیں اور انتخاب کی لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرے معجزات اُن کے سامنے موجود تھے مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ جو معجزہ وہ کہہ رہے ہیں وہی پیش کیا جائے۔ اس لئے وہ کہتے تھے کہ آپ نے بجائے دوسرے معجزات کے اسی کو کیوں نہ منتخب کیا۔

(۵) کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟

تو تم کہدو کہ غیب تو صرف خدا کے واسطے خاص ہے۔ اس میں اہل آیت میں اتنا ٹکڑا اور ہے، پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ انتظار اُسی بات کا ہوتا ہے جو آئندہ ہونے والی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں مطلوبہ معجزہ کا انکار نہیں کیا گیا ہے بلکہ آئندہ کا وعدہ کیا گیا ہے اور چونکہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا اس لئے ماننا پڑیگا

کہ یہ معجزہ ضرور ظاہر ہوا۔

(۶) یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ خزانہ کیوں نہیں نازل کیا یا اُس کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آیا۔ تو تم صرف ڈرانے والے ہو، خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس میں تو معجزہ کا کہیں نام بھی نہیں ہے۔ بلکہ دو خاص باتوں کا ذکر ہے، ایک خزانہ نازل ہونا اور دوسرے ان کے ساتھ فرشتہ کا لوگوں کے سامنے آنا۔ ان دونوں باتوں کی نفی سے مطلق معجزہ کا انکار کھانا ثابت ہوتا ہے۔

(۷) تم سے کہا کہ جب تک تم ہمارے واسطے زمین سے چٹہ نہ بھاٹکا لو گے ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے یا کھجوروں کا اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو ان میں تم بیج بیج میں نہریں جاری کر کے دکھا دو۔ یا جیسا تم گمان رکھتے تھے ہم پر آسمان ہجرت کرے کر کے گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو گواہی میں لا کھڑا کرو۔ یا تمہارے لئے کوئی طلائی مجلس آجائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم ہم پر کتاب نہ نازل کرو گے کہ ہم اسے خود پڑھ بھی لیں اس وقت تک ہم تمہارے قائل نہ ہوں گے۔ تم کہہ دو کہ سبحان اللہ میں ایک آدمی رسول کے سوا اور آخو کیا ہوں، اس میں بھی تمام فراموشی معجزات کا تذکرہ ہے اور مطلق معجزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

(۸) کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیر و گار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے۔ تو کیا اگلی کتابوں میں ان کے پاس نہیں پہنچے؟ یہ ترجمہ

بھی غلط ہو اور بالکل بے معنی ہو۔

آخری فقرہ کا آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ ”کیا اگلی کتابوں میں جو کچھ تھا۔ اُس کا ثبوت (بنیہ) ان کے پاس آیا نہیں۔“

اس سے تدبیر یعنی دلیلِ نبوت کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ معجزہ کی نفی کہاں ثابت ہوتی ہے۔

(۹) جس طرح کے اگلے پیغمبر معجزے لائے تھے ویسا ہی کوئی معجزہ یہ بھی کیوں نہیں لاتا۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو تباہ کر ڈالا وہ اُن معجزات پر ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟

اس میں بھی اُن ہی خاص طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پہلے نبیاء پر اُتر چکے تھے اور اُن ہی کا انکار کیا گیا ہے۔

(۱۰) ”جب حق اُن کے پاس پہونچا تو کہنے لگے جیسے موسیٰ کو معجزے عطا ہوئے ویسے ہی اس رسول کو کیوں نہیں دیئے گئے۔ کیا جو معجزے موسیٰ کو عطا ہوئے تھے اُن سے اُن لوگوں نے انکار نہ کیا تھا؟“ اس میں تو خاص حضرت موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہے۔

(۱۱) ”کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں نازل ہوئے۔ کہہ دو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔“ اس کے پہلے یہ آیت موجود ہے کہ ”یہ روشن معجزات ہیں اُن لوگوں کے

دلوں میں جو صاحبان علم ہیں اور ہمارے معجزات کا انکار وہی کرتے ہیں کہ
جو ظالم ہیں۔“

اس صاف طور پر معجزوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اگر اسی کے بعد اس عبت
کا انکار نہ کرے تو یہ صرف اُن کی ہٹ دھرمی کا اظہار ہے۔

جبکہ ۲۸ جگہ قرآن میں صاف معجزات کا ثبوت موجود ہے اور گیارہ آیتیں
اُن چودہ آیات میں سے جو معجزوں کے نفی کے متعلق پیش کی گئی ہیں وہ صرف
فراموشی معجزات سے متعلق ہیں اور خود اُن میں ایسے ضمیمے اور قرائن موجود
ہیں جو معجزات کے وجود کا پتہ دیتے ہیں تو اگر دو تین آیتوں میں صرف یہ
الفاظ نظر آئیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو
ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی مراد خاص مطلوبہ معجزات ہیں اور کچھ نہیں۔

— ﴿۱﴾ (صُورۃِ دَٰحِر) ﴿۲﴾ —

اَوَّلُ تَوْحِيدِ :- خدا ایک ہی اُس کا شریک کوئی نہیں۔

قدرت جو کائنات کے ذرہ ذرہ میں شامل ہی ذات قادر کا پتہ دے رہی
ہے اس حیثیت سے اُسی کو قدرت بھی کہہ سکتے ہو کہ اُس کی ذات سے الگ قدرت
کوئی چیز نہیں۔

وَمِنْ عَدَلِ :- خدا عادل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک طرف رحیم و رزاق

اور دوسری طرف تہار۔ عذاب نازل کرنا عدل کا نتیجہ ہے۔ عاصیوں کے گناہوں کی پاداش معصوموں کو نہیں ملتی۔ جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ یا گناہ کرنے سے یا بخوشی گناہگاروں کا ساتھ دینے سے۔ رحم بھی عدل کے حدود کے ماتحت ہوتا ہے۔ اتفاقی گناہ کا مرتکب جبکہ دل سے پشیمان ہو آؤ رحم کا حقدار ہے۔ اس استحقاق کے درجے مختلف ہیں۔ سرکش اور گناہ پر ہرار رکھنے والا آدمی رحمت کا حقدار نہیں نہ اس پر رحمت کی بارش ہے، وہ قہر کا مستوجب ہے اور یہ قہر بھی عدالت کا نتیجہ ہے۔ محل اور موقع جدا گانہ ہے۔ ہر ایک کا کردار جدا اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی الگ ہے، یہی عین عدالت ہے بے شک عزت و ذلت، بادشاہت اور فقری، دنیا اور لینا، فرغت اور بے فکری سب خدا کے چاہنے سے ہوتی ہے مگر اس کا چاہنا حکمت و عدالت کے اصول کے موافق ہوتا ہے۔

کفار کی جسمانی طاقت مقابلہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے اگر اس نے ان کے مقابلہ میں اپنے رسول کو فرشتوں کی غیبی طاقت عطا کر کے توازن قائم کر دیا تو اصول عدالت کے خلاف کیا ہے۔

کفار کی شرارتوں اور فساد کی طاقتوں کو شکست دینا جس طرح بھی ہو صلاح عالم کا ذریعہ ہے جو عین حکمت کے مطابق ہے۔ عدالت اصول حکمت و مصلحت کے نیا ہی کا نام ہے۔ جو شے موافق حکمت ہو وہی عدالت ہے۔

جب تک انسان طالب حقیقت رہتا ہی خدا مدد کرتا ہی اور ایسے سببا
 فراہم کرتا ہے کہ وہ سید سے راستے پر آجائے جب انسان ہٹ دھرمی سے
 کام لیتا ہی تو خدا اُس کی پادش میں اپنی نگاہ موڑ لیتا ہی اور گمراہی میں چھوڑتا
 ہی۔ یہ بد اعمالی کی ایک سزا ہی جو اصول عدالت کے مطابق ہی۔ اس نگاہ موڑ
 لینے کے بعد دلوں کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہی۔ یہ بھی اپنے کرمات کا نتیجہ
 ہے اسی کا نام ڈھیل دینا ہی۔ اُلٹ پلٹ کر نا بھی کر تو قوں کی بدولت ہے
 تو عدالت کے خلاف کیا ہی۔ بے شک خدا چاہتا تو جبری طاقت سے کام لیتا،
 اس صورت میں یہ لوگ شرک نہ کرتے مگر یہ جبر کرنا اصول عدالت کے خلاف
 ہوتا۔ اسی طرح وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر ایسا بھی عدالت
 ہی کی بنا پر نہ ہوا۔ وہ چاہتا تو ایک ہی گروہ بنا دیتا مگر اُسے تو ہر ایک
 کے اختیار عمل کے مطابق اُس سے سُلوک کرنا ہی۔ جو اپنے اختیار سے گمراہی
 پر مصر ہیں خدا انہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے خدا کی توفیق سلب ہونے
 سے غفلت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہی۔ یہ آنکھوں پر پردوں کا ٹپڑنا ہی اور بیشک
 جو اتنا بد اعمال ہو کہ خدا اُسے گمراہی کے سپرد رہنے دے اور ہدایت سے ہاتھ
 اٹھالے تو پھر کون اُسے سہارے پر لاسکتا ہی۔ کوئی اُسے راہ پر لانے والا
 نہیں۔ کیونکہ اُس کا عناد اور صراحت ہدایت کی آواز پر رُخ ہی نہیں کرنے دیگا
 اسے کیا حرف آسکتا ہی اُس قدر تک کہ اُس کے انصاف پر جو کامل عقل اور مکمل عدالت

مستوم نبوت :- نبی کی تصدیق اُن خصوصی دلائل اور آیات و بینات کے ذریعہ سے ہوگی جو اُس کے کمال صفات اور بلندی ذات اور خداوندی اہلہا کے شاہد ہیں انہی دلائل سے اُس کے بشیر و نذیر ہونے میں اثر پیدا ہوگا۔ جو اُس کے دلائل سے ایمان نہ لائے گا وہ اُس کے بشارت و انداز سے اثر پذیر بھی نہیں ہوگا۔

چہارم امامت :- پیغمبر کی جانشینی ہی اس لئے پیغمبر کی زبان سے نام کا اعلان کافی ہے قرآن تو مجمل ہدایت مجموعہ ہے جس کی تفصیل پیغمبر کے قول و عمل سے ہوئی ہے۔ اسی لئے ہم تنہا قرآن کو ہدایت کے لئے کافی نہیں سمجھتے پھر جو شخص کہ قرآن کو نبی امیہ کی تالیف بتاتا ہو اُسے تو قرآن میں امیہ کے نام و مؤید ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں۔ بقول شخصہ ”قلم در کف و تمن است“ نبی امیہ کی تالیف اور اُس میں ہمارے امیہ کے نام، یہ غلط خیال و محال ہے۔ چہشم معاوہ :- یہ جزاؤں کے لئے انسانوں کی بازگشت ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے عقل کا فیصلہ ہے۔ تفصیلی حالات اور بہشت و دوزخ کے کیفیات بے شک نبی کی زبان سے معلوم ہوئے۔ مگر نبی کی سچائی اُن کے دلائل نبوت سے جب حاصل ہے تو آئندہ کے لئے اُن کا قول ہر طرح مستند و یقین کے لئے اُن کا بتلانا کافی ہے۔ خدا کو دیکھا نہیں عقل سے پہچانا ایسے ہی قیامت کو سمجھ لو۔

— (فروع دین) — *

اول نماز :- خدا کے حکم کی پابندی کے لئے اس کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کی حاضری ہے۔ بے تکلف ہوئے بھی پڑھتے ہیں صرف حکم کی پابندی کے لئے۔ یہ بھی عین فرض شناسی ہی جو عبادت کی حقیقت ہے۔

دوسرے روزہ :- بے شک صحت و برداشت کے ہاتھ ہی گزری کے لئے اصلیت درکار ہے۔ بہانہ بازوں کا اعتبار نہیں۔

تیسرے حج :- استطاعت کی صورت میں فرض ہی مگر نفیر استطاعت بھی قبول ہی بہت سوں کو جب ایک دفعہ عمر بھر میں استطاعت حاصل ہوگئی تو پھر چاہے روپیہ اڑ جائے، حیثیت لٹ جائے حج کا فرض عائد ہی۔ ایسے بہت کم ہیں جنہیں عمر بھر میں ایک دفعہ بھی اتنی استطاعت نہیں ہوئی۔

چوتھے زکوٰۃ :- قدرت کیسی، مخصوص مقدار سے زیادہ روپیہ کو ایک سال تک روکے رہنے پر واجب ہی، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا سرمایہ چلتا پھرتا رہے، کام میں لگا رہے ایک جگہ بند کر کے نہ رکھا جائے۔

پانچویں خمس :- مصارف اس کے مقرر ہیں۔ اب بھی موجود ہیں۔ چھپے چھپاؤ :- خود سے پیش قدمی کرنا ہو تو اجازت امام بدکار ہی مگر مدافعت جنگ کا دروازہ کھلا ہے۔ حفاظت خود اختیاری کے لئے قوم و ملت کی جانب

سے جہاد میں اجازت امام کی ضرورت نہیں ہے۔

— ❦ (امامت) ❦ —

بارہویں امام علیہ السلام کی حیات کے لئے عقلی دلائل کی تلاش ہے، عقل بتلائی ہو کہ خدا کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول کی پیشین گوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ قطعی دلائل سے ثابت ہو جانے والے پیشوایان دین اور ائمہ مجتہدین کی بات مہمل نہیں ہو سکتی۔

زندگی اور موت دونوں ممکن الوقوع باتیں ہیں۔ ہر ممکن کے ثبوت یا نفی کی تعیین ذرائع اطلاع سے ہوتی ہے۔ بارہویں امام کی زندگی کے لئے خبریں موجود ہیں۔ موت کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لئے عقل کا فیصلہ ثبوت کے حق میں ہے۔

یاد رہے کہ امکانی حوادث میں عقلی دلائل صرف امکان سے متعلق ہو سکتے ہیں وقوع سے نہیں۔ روزمرہ کے ہونے والے حوادث میں بھی دلیل عقلی سے وقوع کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مثلاً زید کی عمر ساٹھ برس ہوگا اس عقلی دلیل سے ثابت ہو؟ اُسکے باپ کی عمر پچاس سال ہوگا۔ اُس کے دادا کی عمر بیسٹھ سال ہوگا۔ اُس کے کسی بھائی کا صرف بیس برس کی عمر میں انتقال ہو جانا۔ اُس کے کسی فرزند کا تین ہی برس کی عمر میں باپ کو داغ جدائی دیدینا۔ اُس کے

ایک بچہ کا شیر خوارگی ہی کے عالم میں رخصت ہو جانا وغیرہ ان تمام واقعات کو اور اس اقتراق حالات کو اگر عقلی معیار سے جانچنے کی کوشش کی جائے تو دلائل ساتھ چھوڑ دینگے، حجت و برہان جو اب دین گے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جب ان حوادث روزگار میں کسی ایک کے عقلی ثبوت کا مطالبہ کیا جائے تو اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی غیر ممکن اور محال نہیں ہے۔ پھر جب معتبر شخصوں نے اس کے وقوع کو بیان کیا اور متعلقہ افراد نے جو توقف ہو سکتے تھے خبر دی ہے تو یہی ذریعہ اس کے وقوع کے تسلیم کرنے کا، عمر کے متعلق جہاں تک غور کیا گیا عقلائے عالم، حکمائے زمانہ، طباء و دہر اب تک اس کا کوئی معیار ہی نہیں مقرر کر سکے ہیں کہ کس بنا پر کس کی عمر زیادہ اور کس کی کم ہوتی ہے اور یہ کہ واقعی اس کی ایک منضبط حد کیا ہے پھر جب عقلی حیثیت سے اس کا کوئی معیار ہی نہیں مقرر ہو سکا تو اس میں حد بندی کا حق کیا ہے کہ اتنی عمر تو پہنچتی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں۔ رہ گیا مشاہدہ تو حوادث کا تنا میں ہر زمانہ میں ایسی صورتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں جن کے مثل مشاہدہ اس کے قبل نہ ہوا تھا حالانکہ اگر صرف مشاہدہ کی بنا پر ہم کوئی مقدار مقرر کریں تو جو بھی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کریں گے اس میں کوئی ایک فرد غیر معمولی ضرور ہوگی کوئی کتنا ہی جیے، چاہے ہزاروں برس کی عمر ہو پھر بھی آخر میں تو یہ زندگی ختم ہونا ہے۔

قرآن ٹھیک کہہ رہا ہو کہ کسی بشر کو سدا کی زندگی نہیں دی گئی۔ سدا
یعنی ہمیشہ کی زندگی کسی کو بھی نہیں۔

تاریخی مشاہدہ۔ دو ہزار برس یا اس کے پہلے سے تاریخی دور ہے۔ اس دور
میں بہت سوں کو متعلق تاریخ غیر معلوم طور پر طولانی عمر کا پتہ دیتی ہے۔

نام شخص	عمر	نام شخص	عمر
شریح قاضی	۱۲۱ سال	قرۃ بن نفاثہ سلوی	۱۵۰ سال
ارطاة بن سہیہ	۱۳۰ ء	معاذ بن مسلم ہرا	۱۵۰ ء
فرزدق شاعر	۱۳۰ ء	ابو رہم بن مطعم	۱۵۰ ء
منقذ بن عمرو	۱۳۰ ء	بحر بن حارث کلی	۱۶۰ ء
ابو عثمان اٹھدی	۱۳۰ ء	بشر بن معاذ قوزی	۱۶۰ ء
جبیر بن اسعد	۱۳۴ ء	سیمون بن حرینہ	۱۷۵ ء
لبید بن ربیعہ	۱۴۰ ء	عبید بن سعد	۱۸۰ ء
طفیل بن زید حارثی	۱۴۰ ء	نابندہ جعدی	۱۸۰ ء
طفیل بن بزرید مازنی	۱۴۰ ء	اوس بن حارثہ بن لام طائی	۲۰۰ ء
قیس بن سائب	۱۴۰ ء	حنظلہ بن شرقی	۲۰۰ ء
جابر بن عبد اللہ عقیلی	۱۵۰ ء	زر بن حبیش	۲۱۲ ء
عمر بن المسیح	۱۵۰ ء	عبید بن شریہ	۲۴۰ ء

نام شخص	عمر	نام شخص	عمر
سلمان فارسی	۲۵۰ سال	جمہ بن عوف	۳۶۰ سال
حضر بن مالک	۲۸۰	شیخ مین	۳۹۰
عمر بن صممہ	۳۰۰	جیسر بن حارث	۵۷۰
امانۃ بن قیس بن شیبان	۳۲۰	زدریب بن ثرملہ	۱۹۰۰

منجہ منجہ

یہ چند واقعات ہیں جو سردست عرب کی تاریخ کو پیش نظر ہیں۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ اور ایران کے سلاطین کی تاریخ میں ایک ایک کی عمر کیڑا بلکہ ہزاروں سال تک کی مندرج ملتی ہے۔

اب کوئی ان سب کا انکار کرے اور پھر کہے کہ ”بتائیے تاریخ میں کس کو زندگی کے لئے یہ دن نصیب ہوئے ہیں؟“ تو اس کا کیا علاج ہو۔ فطرت کا کوئی آئین ایسا منضبط نہیں دکھلایا جاسکتا جس کی بنا پر عمر کے لئے خاص مدت ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ قدرت کا قانون ایسی کہ بچہ جوان ہو کر بوڑھا ہو جاتا ہے کیا مشاہدہ کے سوا کسی عقلی استدلال پر مبنی ہے؟ پھر مشاہدہ کا حال تو اس کے پہلے معلوم ہو چکا۔

”جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے“ مگر جوانی کتنے دن تک قائم رکھتی ہے؟

اس کا کوئی کلیۃً اور اصول نہیں۔

فطرت کے آئین ہیں کہ بڑھاپے میں اعضاء روز بروز مضحل ہوتے ہوتے روح فراہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر بڑھاپا کب آجائے گا۔ یہ عمر کے لحاظ سے مختلف ہے، پھر جبکہ عمر کی کوئی میعاد نہیں تو بڑھاپے کی حد کون مقرر کر سکتا ہے فطرت کا آئین جو واقعات کی بنا پر ثابت ہو اُس آئین کا انضباط خود نُسے ہوئے غیر معمولی واقعات کی تصدیق اور تکذیب پر ہی یعنی اگر ان واقعات کو تسلیم کر لیا جائے تو حدودِ آئین کتنے وسیع ہو جائیں گے اور تکذیب کی جائے تو حدودِ آئین مختصر اس صورت میں خود آئین اُس واقعہ کی تصدیق یا تکذیب کا معیار کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

قدت کے قاعدوں کی کوئی قطعی کتاب ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہی تو واقعاتی کتاب جس کے سطور حوادث کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ غیر معمولی صورت پر ہوا ہے تو وہ بھی اُس کتاب کا ایک جزو ہے۔ اس کا انکار کر دینا اُس کتاب کی ایک سطر کو پھیلے دینا یا محو کر دینا ہے۔

ذاتی تجربے؟ اللہ اللہ کمانِ عالم کی وسیع اور لامحدود کائنات اور کہاں انسان کا محدود تجربہ۔ اگر انسان کے محدود تجربہ ہی میں »فضائی فضا« کو محدود کر دیا جائے تو گورکھ جھنگ کی دنیا بے شک گورکھ کی اندرونی محدود فضا ہی ہے۔

انسان شرف المخلوقات، صرف اس لئے ہو کہ وہ اپنی جہالت کا احساس کرتا ہو اس کے بڑھتا رہتا ہی اور اگر کہیں وہ اپنے کو جانیاں جہالت محقق ماضی و حال مستقبل اندیش، نکتہ رس، حقیقت آشنا سمجھ کر طلب قدم روک بیٹھا اور کائنات کو اپنے محدود تجربوں اور شاہدوں کا پابند سمجھنے لگا تو وہ ہرگز گولہ کے بھنگے اور کنوئیں کے مینڈک یا فضا کے بند پر داز تیز نظر گدھ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ بے شک عقیدہ عقل کے مطابق ہی اور عقل بتلاتی ہو کہ خالق قوی جس کسی کی قوت کو چاہے جتنی مدت تک برقرار رکھے۔ اس میں ہمارا اور کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ضروریات زندگی سمجھا جاتا ہے۔ اول تو عقلی حیثیت سے ضروریات زندگی نہیں بلکہ اس دنیا کی کثیف و ثقیل غذاؤں کے پیدا کردہ ضروریات ہیں۔ دوسرے یہ کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے کسی خاص عمر کی حد نہیں مقرر ہے۔ وہ قرآن طبعی کے سلامت رہنے کے ساتھ بہر حال پورا ہو سکتے ہیں مگر ای کا وعدہ انبیاء و مرسلین کی موجودگی میں بھی رہا۔ ائمہ کے زمانہ میں بھی رہا۔ اب بھی ہے۔ ہدایت پانے والے جب بھی ہدایت پاتے تھے اب بھی ہدایت پاتے ہیں۔ امامت گیارہ اماموں کی، زمانہ والوں کی مخالفت نہ کر سکی کے باعث پوشیدہ رہی مگر وہ ہرگز گوارا برابر کسی نہ کسی پردہ میں ہدایت کے نقوش انجام دیتے رہے اسی طرح بارہویں امام بھی اپنا فرض انجام دیتے ہیں جو حاصل ان اماموں کا تھا وہی اس امامت کا بھی ہے اور یہی عدل الہی کا تقاضا ہے۔

* (نماز) *

خدا کے حضور اُس کی حمد اپنی عبودیت سے اقبال، نعمتوں کا شکریہ، دعا کا اظہار ہو، دو گانہ ہو یا پنجگانہ ہو۔ یا جماعتِ اسلام میں یا ہم یک جہتی قائم کرنے کو وضع کی گئی ہو۔ اسی یک جہتی کے قائم رکھنے کے لئے اُس کے لئے مخصوص الفاظ خاص عربی زبان کے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ تاکہ وہ آپس کی زبانوں کے باہمی اختلاف کے باوجود ایک متحدہ قوت کا رمز و نشان رہے حضور قلب ہیں تصور سے متعلق ہو کہ یہ کس بزرگ مرتبہ ذات کی عبودیت کا مظاہرہ ہو۔ جتنا یہ احساس ہی ہوگا اتنا ہی حضور قلب اور خضوع و خشوع زیادہ ہوگا۔ ادھر ادھر کے دھیان دل میں نہ آئیں گے۔ اس کا زبان فہمی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو عربی جانتے اور سمجھنے والے سب ہی نماز کو اعلیٰ درجہ کے حضور قلب سے ادا کرتے مگر ایسا نہیں ہو ہزاروں عالم فاضل، عربی دان طالب علم بھی اگر موقع کا صحیح احساس نہیں رکھتے تو دل و دماغ اُن کے یکسو نہیں رہتے اور ہزاروں میں ایک بھی حضور قلب سے نہیں پڑھتا۔ یہ معرفت خدا کے نقص کا نتیجہ ہو عربی دانی یا غیر عربی دانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

بے سمجھے بھی اگر اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہو کہ اُس کے مالک کا عالم کدورت و غریبہ ہو تو یہی عین عبادت ہو۔ حدِ بار قدرت میں اس کی بڑی وقعت ہو اور اس

عبادت کی بڑی عزت ہی کیونکہ وہ فرض شناسی کا نتیجہ ہے۔ سوسائٹی میں بھی اُس کی بجد عزت ہے۔ نہ گئی دنیا سازی یہ نیت سے وابستہ ہے۔ اور نیت کا حال بس خدا کو معلوم ہے۔

❦ (تقلید) ❦

زندگی کے ہر شعبہ میں نادانق آدمی کا بہتر سے بہتر واقفکار آدمی کو تلاش کر کے اُس پر بھروسہ کرنا اور اُس کے کئے پر عمل کرنا ایک عقلی ناقابل انکار اصول ہے۔ بیماری میں حکیم ڈاکٹر، مقدمہ کی شکمکش میں بہترین وکیل اور پیر پٹر۔ مکان کی تعمیر میں ماہرین انجینیر، غرض ہر کام میں جو اُس کا ماہر ہو اُسے اپنا علاج و درمان پُر کیا جائے گا۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ واقفکار اور ماہر شخص کی تلاش میں خوب عقل سے سوچ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آنکھ بند کر کے ہر ایک کے کئے پر نہ چلنا اور نہ گھٹلے میں رہو گے لیکن جب کسی ایک کو اُس شبہ کا ماہر سمجھ لیا تو پھر اُس کی ہدایتوں میں میغیں نہ بکالو۔ اُس کی رہنمائی پر عمل کر دینی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اُس کے کئے پر چل کر غلطی بھی کی تو اپنا بھی ضمیر مطمئن ہو گا اور دوسروں کو بھی اعتراض کا حق نہ ہو گا اور جو اُس کے کئے کے خلاف کیا اور ٹھوکر کھائی تو خود اپنے نزدیک مجرم اور خق کے نزدیک ملزم ہو گے۔ نقصان مایہ اور شامت ہمایہ اسی کا نام ہے۔

﴿تَقِیَّہ﴾

تَقِیَّہ اور نفاق ہرگز ایک چیز نہیں۔ نفاق باطن کا خراب ہونا اور ظاہر کا درست ہونا ہے اور تَقِیَّہ کیا ہے باطن کا صحیح رکھنا اور ظاہر میں اُس پر سیدہ ڈالنا نقصان سے بچنے بجانے کو۔ حفاظت خود اختیار تَقِیَّہ ہے جو عقل اور مذہب کا تقاضا ہے اُس وقت جب دین اور ایمان کی حفاظت اظہار حقیقت پر منحصر نہ ہوگئی ہو ورنہ دین کی حفاظت کے لئے جان کا دے دینا شان ایمان کا ہوگا۔ بے شک شبید کر بلائے اس کی مثال پیش کر دی ہے۔

﴿اِسْتِخَارَہ﴾

نہ مذہب کے اھول میں سی ہے۔ نہ فرعون سے، بے شک اماموں کی زبان سے نقل کیا ہوا حیرت اور گشتگی کے دُور کرنے کا، خدا سے لو لگا کر کیوں حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا محل وہی ہے جب عقل بالکل کام نہ کرے، رائے متورے سے بھی کوئی صورت نہ نکلے اُس وقت رائے کو سہارا نہ ملتا۔ کو قسلی دینے کے لئے بہترین صورت ہے۔ بے شک جاہلوں نے اس کا بیجا استعمال کیا ہے اور بہت سی صورتوں میں صرف ایک رسم بنالیا ہے۔ اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

﴿فاتحہ درود﴾

اس موقع کے زیادہ تر کام مذہبی نہیں، بڑا اچھی ہیں۔ غریبوں کی انتہائی اُمید خیر کی انجام دہی بہر صورت بہتر ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹھیکہ سلا، اپنے سے نہ ہو تو اجرت دے کر دوسرے سے میت کے لئے نماز پڑھوانا، روز رکھوانا اپنی طرف سے ایک مالی قربانی ہے۔ اس لئے اُس کا ثواب ہی۔

بے ادبی اور گستاخی اس میں کا ہے کی؟

بے شک اور سب رسمیں اسرات ہیں۔

قرآن کی تلاوت کو ترمیل کے ساتھ ہونے کی ہدایت کرو۔ اچھا ہی مگر مسرے سے اڑا کوئی اچھی خدمت نہیں ہے۔

روح کے خود جسم تو نہیں مگر وہ جو ہر سے جو جسم سے متعلق ہوتا ہے۔ جسم سے الگ ہو کر اُس کے ادراکات میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ مادیت کے شکنجے سے رہا ہو چکی ہے۔ اس لیے اُس اچھے کاموں سے مسترت حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اسی کو ثواب سمجھ لو۔ اس مسترت کا حصول ایک بہترین تحفہ ہے۔

یہ سمجھنا ہرگز صحیح نہیں کہ دنیا کی چیزیں کجیہ میت کو پہنچتی اور اُس کے لئے کارآمد ہوتی ہیں۔ وہ عالم دوسرا ہے اور وہاں کی چیزیں وہاں کے اعتبار سے ہیں۔

﴿فوجیہ﴾

قدرت کا یہ منشا ہے شک نہیں ہے کہ انسان کے لئے گوشت کھانا لازمی ہے لیکن قدرت نے جس بات کا انسان کو موقع دیا ہے اُس کے اسباب مہیا کئے ہیں۔ اور یہ نظام قرار دیا ہے کہ ہر پت چیز بلند کی تربیت کے لئے اپنے کو فنا کر کے ترقی کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ زمین کے ذرے قوت نباتی سے اپنی ہستی کو فنا کر کے پوک میں شامل کرتے ہیں تو نباتات کی پیدائش ہوتی ہے۔ نباتات اپنے کو غذا بناتے ہیں تو حیوان کی پرورش ہوتی ہے۔ یوں ہی حیوان اگر انسان کی غذا میں صرف ہو تو یہ عام نظام فطرت کے بالکل مطابق ہو۔

بیشک بلا ضرورت صرف تفریح کے طور پر جانوروں کو مارنا بھی منوع ہے مگر اپنی غذا فراہم کرنے کے لئے جانوروں کو ذبح کیا تو کوئی قیامت نہیں دھائی ایسے ہی رحمدل ہو تو جانوروں پر سواری نہ لو۔ بار نہ لا دو۔ کھیت نہ جھو تو یہ سب باتیں تکلیف کی ہیں مگر ان کا کوئی پابند نہیں۔ بس ایک گوشت کھانے کے لئے ذبح کرنے میں تکلیف کا خیال ہے۔

ہاں یہ ہدایت ہوئی ہے کہ شکم کو جانوروں کا مقبرہ نہ بناؤ یعنی گوشت کھانے میں افراط سے کام نہ لو۔ مگر بہت سے غریبوں کا پیٹ بھرنے کیلئے کثیر تعداد میں خاکیم کی زمین پر جانوروں کے ذبح کئے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

﴿قربانی﴾

ابراہیم پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کا حکم خدا کے موافق تہیٰ کر لیا تھا۔ بڑے استقلال اور ثبات قدم سے اپنے ارادہ پر آخر تک قائم رہی۔ سب سامان ہو گیا تھا۔ بالکل عین وقت پر حکم تبدیل ہوا۔ بیٹے کو ہٹا کر بھیڑا ذبح کر دیا گیا۔

اُس قربانی کے ارادہ کی یادگار رہی جو مسلمان بقر عید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ اس سے غریبوں کا پیٹ بھی بھرتا رہی اور خیرہ ایثار و قربانی بھی پیدا ہوتا ہے۔

کعبہ شروع شروع خدا کے واحد کی عبادت کا خالص گھر تھا۔ بعد میں مشرکوں نے بت خانہ بنایا۔ آنحضرتؐ نے اُس کی پہلی حالت کو پلٹایا اور خدائے لامکان کا عبادت خانہ بنایا۔ کوئی مسلمان اپنے چہرے پر تھر کو نہیں پوجتا یہ تو عبادت کی جگہ ہے۔ عبادت ہوتی ہی خدائے واحد کی جو لاشریک ہی۔ قدرت کو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ نہ حیوان کے جان و خون کی، نہ ہماری اُٹھا بیٹھی اور رکوع و سجود کی جس کا نام ہی نماز۔ یہ سب احکام ہمارے نفس کی پاکیزگی۔ ہماری ریاضت، ہم میں فرض شناسی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ہیں۔

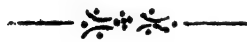
وہ مقصد جس طرح نماز سے پورا ہوتا ہے۔ روزہ سے پورا ہوتا ہے

اُسی طرح قربانی سے پورا ہوتا ہے۔

مگر مذہب اور احکام شریعت پر اعتراض کرنا اس زمانہ کا فیشن ہے۔
فکنتہ چینی اور جدت طرازی کا موسم ہے۔ سمجھنے غور کرنے سے مطلب نہیں،
وہی آوازیں سنائی دیتی جو برہمات کی موسیقی ہوا کا تقاضا ہے۔

وحشی پرندوں کا صدقہ جس صورت سے عام طور پر ہوتا ہے بے شک ایک
بے اہل حقیقت رسم ہے۔ جو اڑا دیے جانے کے قابل ہے۔
بے آزار چندوں پرندوں پر بلا ضرورت نشانہ آزمائی قابل اعتراض
طرز عمل ہے۔ ترک کئے جانے کا مستحق ہے۔

❦ (حرام حلال) ❦

فرہنگی احکام ہیں جن میں زمانہ کے حالات کے لحاظ سے محدود شریعتوں
میں تبدیلی ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح ہر نصاب کے لیے ایک آخری درجہ ہوتا ہے
جس کے تعلیمات نسبتہ مکمل اور جامع ہوتے ہیں اُسی طرح خدائے واحد کی
طرف کے قانون شریعت کا آخری نصاب جو خاتم المرسلین کے ذریعہ سے
پہنچایا گیا۔ ایسا جامع اور مکمل اور معتدل اور ہمہ گیر نصاب ہے جس میں

کلی تبدیلی کی ضرورت نہیں اور جزئی تبدیلیاں جو ضروری بھی ہوں وہ اُس کے وسیع کلیات کے ماتحت ہوں گے اس لئے بحیثیت مجموعی اُس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں سمجھنا چاہیے۔ رواج جو اس قانون کے موافق ہو وہ حق بجانب ہے جو اس کے خلاف ہو وہ رواج ناجائز ہے۔

حرامی کو خطا کار کون کہتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اُس کا حرامی پن رنگ لائے اور وہ کام ہی ایسے کرے جو خطا کاروں کے ہوتے ہیں تو اُسے ویسی ہی پاداش بھی دی جائے گی۔

— (عقد و مہر) —

قانون شرع کی پابندی میں عورت اور مرد کے درمیان مضبوطی کیلئے جو عہد باندھا جاتا ہے اس کو عقد کہتے ہیں مہر اُس کا معاوضہ ہے۔ اسلام فطرت کے تقاضوں کو اعتدال میں رکھنے کا ذمہ دار ہے اس لئے اُس نے قواعد مقرر کئے پابندیاں لگائیں پھر بھی اعتدال کی شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت دی۔

فطرت کے جوش و جذبات کو روکنا اُس حد تک کہ فرض شناسی کا احساس قائم رہے مذہب ہے، لیکن اس سے زیادہ بیکار کا دباؤ ہے اسلام کے وقت جس حد تک تعداد بڑھانے کی ضرورت تھی اُسی قدر جنگ جوی کے لئے نہ سہی۔ اپنے حقوق

کے تحفظ کے لئے اب بھی ضرورت ہے۔ ویسا ہی زمانہ اور ویسا ہی عہد ہے۔ پھر صلاح کا کون سا موقع ہے۔

مہر کا زیادہ رکھنا اُس زمانہ کی یادگار ہے جب دولت گھر کی لونڈی تھی۔ اور روپے ٹھیکروں کی طرح پیروں کے نیچے ٹھوکرین کھاتے تھے اُس وقت ہی لاکھوں کے مہر حیثیت کے موافق تھے۔

اب وقت بدل گیا۔ زمانہ دوسرا ہو گیا۔ اب مہر کا اتنا باندھنا بیجا کی طرح ہی عقل کے خلاف ہے۔

مہر کی کمی میں ہم چشموں میں خفت کا خیال کیسا۔ گون سی حیثیت اپنی پہلے کی سی ہے جو مہر پہلے کا سا بندھے۔ سواری کا تزک و احتشام پہلے کا سا نہیں۔

دروازہ کی چہل پھل اور رونق پہلے کی سی نہیں۔ محل کی شان شوکت پہلے کی سی نہیں۔ نوکروں چاکروں کی کثرت پہلے کی سی نہیں۔ سوتلے خزانوں پر کھانسی فراوانی پہلے کی سی نہیں۔ مہمانوں کی میزبانی پہلے کی سی نہیں۔ جسم پر لباس پہلے کا سنہن گھر کا آناشہ پہلے کا سا نہیں۔ اس سب میں جب خفت نہیں تو پھر مہر پہلے کا سا نہ ہوگا تو کیا خفت ہو جائے گی؟

بہترین صلاح یہی ہے کہ اس خفت کا خیال بالکل چھوڑ دے بہتر تو ہے کہ مہر فاطمی باندھو اور زیادہ بھی اتنا بدولت کی حیثیت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ تم مقرر کر سکو۔ مگر اتنا نہیں جس کی اون اُس کے دہم و خیال میں بھی آئے سکے اگر اُس خلاف عقل طرز عمل سے مہر اور اُس کے عقلمندی رسم کو بالکل

ڈھکوسلا سمجھا اور حقیقت خیال نہ کیا تو یاد رکھو کہ عقد تشریف لے گیا اور حلال کے پردے میں عمر بھر حرام ہوتا رہے گا جس کی ذمہ داری اس غلط طرز عمل پر ہوگی

❦ (کثرت ازدواج) ❦

شرع نے مجبور نہیں کیا ہے۔ کوئی ضرورت نہ ہو اور خیرایاں دیکھو تو ہرگز ایسا نہ کرو۔ کرو تو بہت سمجھ بوجھ کر کرو۔

حق تلفیاں اور غموں ریزیاں ناحق شناس طبیعتوں کا خاصہ ہیں۔ خود اسلام میں کثرت ازدواج کے ساتھ سوتیلے بھائیوں کے خوشگوار تعلقات کی بھی نظیریں موجود ہیں۔ ایسے بھائی جو یک جان و دو قالب ہوں حسین اور عباس کو دیکھ لو پھر ایک کے مرنے کے بعد دوسری سے نکاح کے تم بھی منکر نہیں مگر پہلی کی اولاد سے دوسری کو اور اُس کے خاندان والوں کو سوتیلے پن کی جلن وہاں بھی ہوتی ہے اسلام کی ابتداء سے حق تلفیاں، ناحق کی خونریزیاں، گھروں میں جھگڑے اور گھرانوں میں لڑائیاں بہت سی اسی کے ماتحت تھیں پھر اس کو کثرت ازدواج کے سرکمپن عائد کرو۔

❦ (پرہیز) ❦

کہا جاتا ہے کہ پردہ اٹھ رہا ہے اور دعوے ہیں کہ اٹھ کر رہے گا۔ مگر ہمارے

اندازہ ہو کہ جو رقتا پردہ کے اٹھنے کی دس برس پہلے تک تھی اُس میں ابستی پیدا ہو گئی، یہ سبب اس کا یہ ہو کہ اُستادوں نے خود اپنی غلطی محسوس کر لی ہے ہندوستان نے قدم آگے اُس وقت بڑھائے جب یورپ قدم پیچھے ہٹا یا ہٹا کی کوشش کر رہا ہے۔ عورتوں کی حد سے بڑھی ہوئی آزادی پر پابندیاں عائد ہونے لگی ہیں۔

ہندوستان میں خراب نتائج بہت جلدی ایسے ظاہر ہوئے کہ دیکھنے والے مہل گئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ و باز یادہ نہیں پھیلے گی اور جتنی پھیل گئی ہے اُسکی بھی رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی۔

بے شک ممکن ہے کہ ہندوستان کے خاص حصوں کی، شرفاء کے گھروں کی پابندیاں اور پردہ کی موجود صورت زیادہ ترقی یافتہ نہ رہے۔ بہت سے گھرانوں میں عواقب اور ایران کا ماساجدار اور بدیع کا رواج ہو جائے۔ وہ بھی غنیمت ہے اگرچہ ہندوستان کے حالات ویسے ہی پردہ کے متقاضی ہیں جیسا شرفاء کے یہاں کا عام دستور ہے۔

شبائے (۵ اشعبان) ۱۳۰۵ھ

دن کے حلوے، روٹی کی کوئی اصلیت نہیں۔ رات کو بے شک حضرت امام عصر کی ولادت کی خوشی ہے۔ آتش بازی مظاہرہ مستر ہے۔ سوچ سمجھ کر پُرانے لوگوں نے رکھا ہے۔ فنیاتی طور پر اپنی خوشی کے دو مہرین کو بھی گھروں میں

منائے جانے کا ذریعہ ہے۔ عزائیں دلوں کو غیبی رہنمائی کا وسیلہ ہیں۔ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ دوسرے ہنسنے ہیں تو ہنسنے دو۔ ہماری کون بات اُن کی ہنسی سے خالی ہے۔ ہماری نماز کی اٹھا بیٹھی۔ حج کی دوڑ و دوپ۔ اور بہت باتیں اُن کی ہنسی کا سرمایہ ہیں۔ صرف دوسروں کی ہنسی کی وجہ سے اپنے شعائر دینی اور رسوم مذہبی کا ترک کرنا دوسروں کی خاطر ناک کھانا ہے۔ دوسروں کو ہنسنے دو۔ اپنا کام کئے جاؤ۔ اسی میں کامیابی ہے۔

❦ (مراسم) ❦

کوئی شک نہیں کہ شادی بیاہ پیدائش اور وفات اور زندگی کی ہزاروں رسمیں جو رائج ہو گئی ہیں۔ اُن کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں ہے۔ وہ ہماری زندگی کو تباہ کرنے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ پرانے زمانہ میں جب دولت افراط سے تھی اُس وقت یہ رسمیں بھی کھلتی نہ تھیں۔ بیکار کی دولت لٹانے کا ایک اچھا ذریعہ تھا اب جبکہ پیسہ پاس نہیں، فاقہ مر رہا ہے تو ان رسومات کی بہتات، مرے پر نژاد و رے والی بات ہے۔ ان مراسم کو یک قلم ترک ہونا چاہیے۔

”اصلاح مراسم“ اس سلسلہ میں اچھی کتاب ہے اُس میں ان تمام رسموں کی تفصیل درج ہے ہم نے بھی ”شادی خانہ آبادی“ اور ”ہمارے رسوم و تقیود“ میں رسموں کی حقیقت اور اُن کی نوعیت پر کافی تبصرہ کیا ہے۔

﴿تمت﴾

مذکورہ بیانات کو جو ”مذہب اور عقل“ کے تحت میں آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں سامنے رکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقل کو مذہب سے الگ کرنا صریحی غلطی ہے۔ سچے مذہب کے طریقہ پر چلنے والے ہی عقل کے راستے پر گامزن ہوں گے۔ وہ آزاد خیال افراد جن کو دہریہ یا لامذہب یا انجیری کہا جاتا ہے عقل کے نام پر وہم کے شکنجہ میں اسیر ہیں ایسا نہ ہوتا تو مشاہدات کے آگے حقیقتوں کے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے حالانکہ عقل کا کام ہی انھیں سے اچھل چیزوں کا سمجھنا اور ان پر حکم لگانا ہے۔

مذہبی حضرات جو شریعت کے پابند قرآن کے زیر فرمان ہیں وہ بھی عقل کے فیصلہ کی بنا پر ہیں۔ حکایتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں تو عقل کی رائے اور اشارہ سے۔ بعید از مشاہدہ واقعات کو بھی باور کرتے ہیں تو عقل کے سمجھانے سے انھوں نے عقل کے صاف اور شفاف آئینہ میں حقیقتوں کا جلوہ پہلے ہی سے دیکھ لیا ہے۔ اچھے بُرے کی تمیز کر لی ہے۔ میلا اور داغدار آئینہ نگاہ کو ملگیا اور حقیقت کو داغدار بناتا ہے۔ اسی لئے جھانپاں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر اجمالی تبصرہ دھندلی نگاہوں کے لئے ناکافی ثابت ہو سکتا تھا اس لئے تفصیلی تبصرہ کی ضرورت محسوس کی گئی۔

اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ سب ”سُئِلَ“ ”مَسْأَلِ“ جو اس ذیل میں پیش
ہوں۔ اُن کا اسی میں جواب ہے۔ پھر بھی آسانی کیلئے خلاصہ پرصل کتاب کا حوالہ
ذیل میں درج ہے۔

﴿(صُولِ دین)﴾

اَوَّلُ تَوْحِيدٍ وہ قادر جس کی ذات کو قدرت الگ نہیں۔ جو سراسر عدل و حکمت
کے ساتھ کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہے جس کے اسم کو آنکھ

دیکھ رہی ہے عقل سمجھ رہی ہے۔ دل مان رہا ہے۔ وہی خود بخود ہی اُسی کا نام
ہے خدا۔ اُس کی ذات اور قدرت الگ الگ ہوتے تو وہ اپنے افعال میں اس
قدرت کا محتاج ہوتا اور یہ قدرت اپنے قیام و ثبوت میں اُس ذات کی
محتاج رہتی۔ اس لئے نہ وہ ذات خدا ہو سکتی۔ نہ قدرت۔

اس بحث کو تفصیل و تصریح سے دیکھنا ہو تو ملاحظہ ہو عقل و مذہب صفحہ ۳۱۲

وہ عادل ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ رحمان بھی اور قہار بھی۔
دَوِّمُ عَدَلٍ ہر ایک اپنے محل و موقع پر عدل و انصاف کے مطابق ہے

بلکہ وہ اپنے عطا ہی نہ سزا۔

عزت و ذلت، بادشاہت اور فقیری، فراغت اور فلاکت سب
حکمت و مصلحت کے مطابق ہی اس لئے عین عدل ہے۔

کفار کی شرارتوں کا دفعیہ خواہ ملائکہ کے ذریعہ سے مصلح عالم کا ذریعہ ہے اور اس لئے حکمت و عدل کے مطابق ہے۔ مگر ای میں چھوڑ دینا ہٹ و دھرم کی پادشہی اس لئے عدل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

عاصیوں کے ساتھ معصوم پیسے نہیں جاتے، بے شک کبھی عاصیوں کے عمل سے رضا مندی رکھنے والے اگرچہ عملاً ان کے شریک نہیں اس زمرہ میں شریک کر کے مورد عتاب ہوتے ہیں اس لئے کہ فعل کے ساتھ رضا مندی نیت اور ضمیر کے لحاظ سے انسان کو مجرموں ہی کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔

شرعیات باطنی کے عالم کے ہاتھ سے بچنے کا قتل ملک الموت کے قبضہ روح کا مراد نہ ہے وہ بھی نظام عالم کی مصلحت سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوا تو ظلم کیا ہوا۔ بے گناہ عیسائی کو بچا کر ایک گناہگار و واجب القتل کو سولی پر چڑھوا دینا تو عین مقتضائے عدل ہے اس لئے اعتراض کا موقع نہیں ہے۔

مسلمان رسول کی لفظ کو اس معنی سے استعمال نہیں کرتے **سوم نبوت** کہ خدا کسی مقام خاص پر بیٹھ کر کسی کو بھیجتا ہے بلکہ وہ کسی خاص شخص کو اپنے منشاء کے موافق احکام پہنچانے اور خلق کی رہنمائی کیلئے مقرر کرتا ہے۔

یہ **مست** خدائی فرمان تفصیلی طور پر پیغمبر کے ذریعہ سے پہنچے۔ ایسے **چہارم امام** ہی فرمان سے ایتہ کی امامت معلوم ہوئی۔

قرآن میں بطور اوصاف کے محفل فرمان موجود ہے۔ تفصیل قول و عمل
رسول سے ہوئی۔ ایسے کے نام قرآن میں صاف ہوتے تو کہاں رہتے جبکہ
اُس کی تالیف بنی امتیہ کے ہاتھوں ہوئی ہو !

انسان معلومات سے کوسوں دور ہے اس لئے اُسے اپنی نمانت
پیغمبر معاد | باتوں کے انکار کا حق نہیں ہے۔

پھر بھی اصل جزا و سنرا کا ثبوت عقل کے قطعی فیصلہ سے ہے اُس کی نوعیت
کے لئے پیغمبر کا بیان ہے جس کی سچائی کو بھی عقل نے قطعی طور پر سمجھا ہے۔ جو شخص
قرآن کو بھی رسول کا کلام سمجھتا ہو اُسے قرآن و حدیث میں فرق قائم کرنے کا
کوئی حق نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کے ثبوت کو تسلیم کرتا ہے تو حدیثوں کو معتبر
نمانی کا بیان کہہ کر ٹالا نہیں جاسکتا۔

قرآن کلام اللہ ہے ان معنی سے کہ اُس کے ارادہ خاص سے مخلوق ہے۔ رُوح
کو یہ کہدینا آسان معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیوان کی جان ہے جو جسم کے منظم ہونے
سے رُوح بن جاتی ہے مگر خود جان کیا چیز ہے ؟

جب اسے نہیں جانتے ہو، تو جو کچھ کہو وہ ایک بے دلیل کا دعویٰ ہو گا
جو حقیقت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔

اب اگر کوئی بتلا رہا ہے کہ رُوح جسم سے پہلے تھی اور اس کے بعد رہے گی
تو اس کے خلاف تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کس لئے اس کا انکار کر کے تم ادعا

کہتے ہو کہ روح نہ پہلے تھی نہ بعد کو رہے گی۔ تفصیل کیلئے دیکھو مذہب عقل صفحہ ۴۴
وہ دشمن کا سازجہ جس نے خلقت کے ضروریات کو پورا کیا، انسان کو بغیر
اخلاقی تربیت کا سامان کئے چھوڑ دے تو اس کی دشمنی اور قدرت پر
حرف آتا ہے۔

اس اخلاقی تربیت کو جنکے ہاتھوں انجام دلوایا جائے، وہ نبی یا رسول
یا امام ہیں، پھر ان کو جماعت کا ساختہ و پروختہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔ وہ
اپنے ساتھ سچائیوں کی نشانیاں لاتے ہیں۔ اس لئے انکی باتوں کو دل کا بہلاوا
بتانا اپنی نادانی کا ثبوت ہے۔

خواہش اور غصہ میں حیوان بن جانے والا انسان، پوزیشن کا پاس، بڑی
کا خوف، آنکھ کی شرم۔ قانون حکومت کے دغدغہ کا دھیان بھی نہ لائیگا لیکن
آخرت کا دھڑکا ایک طرف تو خواہش اور غصہ کو اس درجہ تک پہنچنے سے
روکتا ہے۔ دوسرے کم از کم اس درجہ میں کہ جب تک انسان کو بدنامی کے
خوف وغیرہ کا خیال ہو سکتا ہے اس درجہ میں آخرت کا دھڑکا بھی بہت
لوگوں کو سہراہ ہو سکتا اور ہوتا ہے۔ مشاہدہ اس کا گواہ ہے۔

— ﴿نبوت﴾ —

نبی | مخبر عن اللہ یعنی خدا کی جانب سے اُن حقیقتوں سے آگاہ کرنے والا

جو عام نگاہوں سے اوجھل ہیں غیب کی خبریں وہ اللہ سبحانہ کے بتلانے پر دے سکتے ہیں (خدا کی غیب دانی سے قرآن کو کہیں انکار نہیں ہے) دیکھو تہذیب اور عقل، ص ۳۵

بمعنی فرستادہ جس کی تشریح پہلے ہو چکی۔ اُس کے لئے نہ بھیجے والے **رسول** کے لئے مقام کی ضرورت ہی نہ جسم و قیام کی۔

خدا مادی حدود و سرِ باہر ہی اُس کے پیغام کے لئے کہیں اسے جانے کی پیغمبر ضرورت نہیں ہے۔

وحی تین طرح ہو سکتی ہے، (۱) بذریعہ صدا۔ صدا ایسی جو خدا کی مخلوق ہو اس کے لئے خدا کے جسم ہونے کی ضرورت نہیں۔

(۲) بذریعہ فرشتہ۔ جس کے پاس آئے اُسے علم ہونا چاہیے دوسروں کے مشاہدہ کی ضرورت نہیں۔

بے شک مدعی کی سچائی قرآن اور حالات معلوم ہونا چاہیے اس لئے رسول کی ہمیشہ کی سیرت اور خاص نشانیاں یعنی آیاتِ بینات تصدیق کے لئے موجود ہیں (۳) کتابت، نقوش بھی مخلوق الہی ہو سکتے ہیں۔

(۴) انقائے روحانی مگر رسول ایسے انسان کامل کے روحانی اور اکات حقیقت کے مطابق ہی ہو سکتے ہیں بے شک خداوندی تعلیم سے قبل رسول کے لئے وہ تمام علوم و معارف حاصل نہیں تھے۔ جو کچھ آپ کے دماغ میں آیا خدا کی

جانب سے آیا۔ یہ تو آپ کی رسالت کی تصدیق اور اس کا ثبوت ہے۔
یقیناً اس پیغام کے جو آپ کے ہاتھوں پہنچ رہا تھا۔ سب سے پہلے حاجت
والے آپ ہی تھے۔ اس لئے آپ سب سے پہلے مسلمان تھے۔

﴿ختم الانبیاء اور الانبیاء بعدی﴾ ❦

یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ کا دعویٰ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
قرآن میں بھی خاتم النبیین کی لفظ کے ساتھ اس کی تصریح ہے۔
عینی کے تعلیمات محدود زمانہ تک کے لئے تھے اس کے لئے ان کے بعد نبی کی
ضرورت ہے اور ہمارے رسول کے تعلیمات ایسے جامع ہیں جو ہر زمانہ میں رہنمائی کیلئے
کافی ہیں اس لئے آپ کے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

خلق کا مبتلائے گمراہی ہونے نبی کی ضرورت نہیں پیدا کرتا بلکہ سابق نبی کی
شریت کی میناد کا ختم ہو جانے نبی کا باعث ہوتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو
”مذہب اور عقل“ ص ۳۶

کمال ہر دین کا اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھا مگر بلا تئید زمان و بلا میناد
مدت جو کامل دین ہے وہ خاتم الادیان ہے۔

کمال دین اور اتمام نعمت کا مراد عامہ خلق کو دیا ہے۔ صرف رسول کو نہیں،
یہی دین تمام خلق کے لئے نعمت ہے کہ جو ہمیشہ ثابت اور قائم ہے اور اسی کا

فیض خداوند عالم کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے۔
اس لئے نہ خدا کی نعمتوں کا اختتام لازم آتا ہے اور نہ خلق کی نعمت
اُنکی سے محرومی۔

سورہ اعراف کی آیت میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمھارے پاس رسول
مزدرا آئیں گے بلکہ بطور کلیہ کے کہا گیا ہے کہ جب بھی رسول آئیں۔
اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے لئے بھی بعد میں کوئی رسول آئے
والا ہے۔

اور جب ایسا نہیں تو کابنی بعدی کی حدیث اس کے خلاف نہیں بلکہ وہ
خاتم النبیین والی آیت اور آیت اکملت لکم دینکم کی توثیق ہے۔
سو اُس آخری جزو کے باقی تمام بحث تفصیل کے ساتھ ”مذہب اور عقل“ کتاب
میں درج ہے۔ ملاحظہ ہو ص ۳۸ و ۳۹۔

حضرت عیسیٰ کے لئے کوئی خصوصیت ایسی نہیں ثابت جو انھیں حضرت محمد مصطفیٰ
سے افضل قرار دیتی ہو۔

اٹھائے کتاب ”مذہب اور عقل“ اور صفحہ ۳۹ تا ۴۲ ملاحظہ فرمائیے آیات قرآنی
سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بارگاہ عزت میں اشرف الانبیاء رسول اللہ ہیں
نہ کہ حضرت عیسیٰ۔

امامت | خود قرآن سے ابراہیم کے بعد اُن کی ذریت میں ہی اُن افراد میں

کہ جو ظالم نہ ہوں امامت کا بقا رٹا بت ہی۔
 نام کا تذکرہ ہوتا تو بنی امیہ کیوں رکھتے ؟ ملاحظہ ہو (مذہبِ اول) ص ۱۰۴
 ”مذہبِ اول“ صفحہ ۵۵ تا ۱۰۱ ملاحظہ ہو۔

قرآن کی ۲۸ آیتوں میں آنحضرت کے لئے معجزوں کا ثبوت موجود ہے اور
 کسی ایک آیت میں بھی مطلق معجزہ کی نفی نہیں ہے۔

یا علی۔ یا امام حسین یا حضرت عباس کہنے سے کسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ
 وہ حاجت پورا کرنے والا انھیں کو سمجھتا ہے۔ بلکہ یہ سب عاینِ اہل میں خدا سے ہوتی
 ہیں۔ اور بطورِ تمیز و تبرک کے واسطے ان بزرگوں کا اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں
 جو انکار ہے وہ اس کا کہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حاجت روا نہ سمجھو۔ کوئی
 مسلمان ایسا نہیں سمجھتا۔

حضرت کی حیات پر عقلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو۔

۱۲ م
 بابِ ہویں امام

”مذہبِ اول“ ص ۱۰۸ تا ۱۱۱

تاریخی مشاہدے، فطرت کے آئین، قدرت کے قاعدے ذاتی تجربے کوئی بھی
 انسان کی عمر کی حد نہیں بتلاتے۔

قرآن نے سدا کی زندگی کی نفی کی ہے۔ سدا یعنی ہمیشہ۔ کوئی انسان کتنا
 ہی جئے پھر بھی آخر میں فنا ہے تو یہ سدا کی زندگی کہاں ہوئی اور قرآن سے

اس کی نفی کس طرح ثابت ہوئی۔

تاریخی مشاہدات میں لاجبی عمروں کے بہت سے نمونے پیش ہوئے ہیں تم سب کا انکار کرو تو کیا علاج ہے۔

قدرت کے قانون نے جوانی کی کوئی حد نہیں بتائی ہے، نہ بڑھاپے کی کوئی میعاد مقرر کی ہے۔ یہ عمر کے اختلاف سے مختلف ہوگی۔

انسان کو اپنی جہالت کا احساس نہ رہا اور اپنے کو اشرف المخلوقات جہانیاں جہاں گشتِ محقق ہنسی و حالِ ہستقبل اندیش و نکتہ رس حقیقت آشنا سمجھ کر اگر واقعات کو اپنے محدود مشاہدات کا پابند سمجھنے لگا تو وہ کونوں کے نیند کے فضا کے بند پر داز تیز نظر گدھ اور گور کے اندرونی بھنگے سے زیادہ نہیں ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے کسی امام کے لئے تعلیمی زندگی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ امام محمد تقیؑ اور امام علی نقیؑ دونوں بزرگوار پھر یا سات برس کے سین میں امام ہوئے، انہوں نے کس سے پڑھا۔ حالانکہ ان کے علمی کارناموں نے اس عمر کے عباسی خلیفہ کے دل پر اپنا سکہ قائم کر دیا اسی طرح حضرت حجت کو سمجھیے۔

قرآنی آیت کی اور امام کے لئے نام کی صراحت کے ساتھ کب ہی جو آپ کیلئے ہوتی۔ (ایمہ کو احکام الہی بندہ یعدی تو پہنچتے نہیں کہ اس حکم کا کوئی تہ نظر کرے وہ تو اپنے پیشرو ایمہ کے ذریعہ سے یا القاد والہام کے واسطہ سے پہنچتے ہیں پھر دوسرے کو اس کا علم کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟

خبر کو آپ کی حیات کے متعلق بہت ہیں۔ لیکن اگر اُن کے فرائض اور کام اُن کا
 طور پر ہوں اور عام اشخاص کے لیے اُن کی فہرست مرتب کی جا سکے تو عنایت کہاں
 ہے۔ عرفین کہاں پیش ہوتے ہیں و رہتے کہاں ہیں و وہاں کیا انتظام ہے و
 کیا حالات ہیں و کیا ذرائع ہیں و یہ سب راز منکشف ہوں تو خدا کا انتظام غیب
 شکستہ نہ ہو جائے۔

بندوں کا بنایا ہوا "فرامین" کے راز کا کارخانہ تو اب تک کھل نہ سکا۔
 پھر جاہل اور نادان بندے خدا کے کارخانہ قدرت کے رازوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں
 عیناتی فرائض کے ادا کرنے کے لئے ہی اور فرائض ہر حالت کے اُس لحاظ سے
 ہوتے ہیں اور وہ ضیبت کے عالم میں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔

امن و امان کی نگہداری کے ساتھ بہترین صورت حفاظت کی ہی نہایت تھی۔
 اضافی اور توسیفی نام اکثر اصطلاحی طور پر اُن مراتب کے لحاظ سے قرار دیئے گئے ہیں
 جو حضرت احدیت نے اُن کو عطا فرمائے ہیں۔

نام ادب شناس افراد امت نے رکھے ہیں اور وہ کمالات و خصوصیات
 جو اُن ناموں کی اصل حقیقت ہیں خدا کا عطیہ ہیں۔ آپ کی امامت دربارِ عرب
 سے اُسی طرح ہے جیسے آپ کے آباؤ اجداد کی۔ امت کی قرارداد کو فی پیر نہیں
 قدرت کی طرف سے قبل بلوغ نبوت مل چکی تھی کہ۔ اور امامت مل چکی امام محمدؐ
 اور امام علیؑ نفی کو اور جس طرح احکام الہی کے مجموعہ قرآن اور انصاف کو ارشاد

کے ذخیرہ کے باوجود ان حضرات کی امامت ثابت ہوئی۔ اسی طرح ان کی امامت
 امام کا کام ہدایت ضرور ہے مگر اسباب ہدایت فراہم کرنے کی مختلف
 صورتیں ہیں اسکی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے نام اور شخصیت کو پہنچو اگر ہدایت
 کا کام انجام دیں۔ ایسا اصطلاحی غیبت کے پہلے دوسرے ائمہ کے دور میں
 بھی ہوتا رہا۔ لوگ جو ان کی امامت سے واقف نہ تھے وہ اس وقت بھی یہی
 سوالات کر سکتے تھے کہ وہ اپنی امامت کا کام کہاں انجام دے رہے ہیں اور کیا؟
 مگر ان کی زندگی کے اصلی فرائض ان سوالات کے جواب پر موقوف نہ تھے۔
 سقیاں تابعین پر گیارہ اماموں کے زمانہ میں جتنی پڑیں وہ کم نہ تھیں۔ ائمہ
 معصومین نے اپنے عظیم مقاصد کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی کوئی ظاہری
 امداد نہیں کی۔ یہ تو کھوٹے کھرے کی ایک آزمائش ہی اور ہوتی رہنا چاہیے
 امت کی جہالت دور کرنے کے لئے مصلح علماء موجود ہیں جب ان کی بات کا اثر
 نہیں تو کیا معلوم امام کی آواز کسی لباس میں پہنچی، اتنا محبت کیا گیا۔ مگر
 اس پر عمل نہیں ہوا۔

شرعیات موسویہ اور عیسویہ اور خود اسلام کے تعلیمات میں معصوم افراد
 ایسے گزرے جو نابالغی کی حالت میں نبوت یا امامت کے منصب پر مانے گئے
 آپ کے جدا جدا کار رسالت ہمیشہ انجام دیتے رہے لیکن چالیس برس کے
 سن میں اظہار رسالت کا حکم ملا یعنی سمجھنا چاہیے کہ رسالت پر سے غیبت کا پردہ

ہٹانے کا یہ وقت تھا۔ فیضِ رسانی کے لئے جانے پہچانے کی ضرورت نہیں۔
نہ ہم سے تم سے سارٹیفیکٹ حاصل کرنے کی حاجت ہی۔ یقیناً کا حاصل بھی شہود
میں آنے پر موقوف نہیں۔

امر الہی کے لئے سلطنت کی ضرورت نہیں۔ خود ان کے جد بزرگوار کے زیرِ نگیں
کوئی دنیا کی سلطنت تھی مگر جس امر کے وہ حامل تھے اُسی امر کے یہ بھی حامل
ہیں۔ اولوالامر کے پہلے رسول بھی اسم صفت ہی۔ نام نہیں ہی۔ پھر رسول کا نام کب
لیا گیا جو اولوالامر کا نام لیا جاتا۔ سلطان وقت ہرگز خدا و رسول کی طاعت
کے بعد نام لینے کے قابل نہیں۔ وہ تو اکثر خدا و رسول کے حکم کے خلاف حکمران ہو
ہی۔ جس وقت کہ اُس کی مخالفت طاعت خدا و رسول کے مطابق ہوگی۔ نام آجاتا
تو نبی امیہ کا ہے کو چھوڑتے۔ شبہ پھر بھی قائم رہتا۔

ختم المرسلین کے بعد نظامِ شریعت کی تکمیل کے لئے بارہ امام اور ہونیوالے
تھے اس لئے ان کو اس طرح پردہ غیب میں رکھ کر حفاظت نہ کی۔ لیکن ان کے بعد
تعداد پوری ہوگئی تھی کوئی تھا نہیں اس لئے ان کی حفاظت کی ضرورت تھی۔
رہنمائی و پیشوائی کے لئے نام سے مطلب نہیں، کام سے مطلب ہی اور کام
انجام پارہا ہے۔

چونکہ ان پر تعداد پوری ہوگئی اور ان کے بعد کوئی اور
امام آخر الزمان

ہی نہیں اس لئے معلوم ہوا کہ وہ امام آخر الزمان ہیں۔

مہدی موعود وہ وعدہ جو ایمان اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے ہوا ہی اُنکی دعا کا مرکز آپ ہی ہیں۔ آپ کے پہلے وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس لئے معلوم ہوا کہ حقیقی موعود یہی ہیں۔

حضرت حجت حجت کے معنی غلبہ کے ہیں آپ دین کی بقا اور آخر میں اُنکے غلبہ کا باعث ہیں اس لئے اس لقب سے منتخب ہوئے ہیں۔ آپ نگران نہیں بلکہ حاکم ہیں اور حاکم اپنے وعدہ کا جواب دہ ہوتا ہی اس لئے آپ سے سوال ہوگا۔

واقعہ کا ہونا نہ ہونا۔ جبکہ مشاہدہ کی عمر سے آگے ہو تو بتلانے والوں کی اطلاع ہی پر مبنی ہو سکتا ہے۔

عقل کی بحث امکان میں ہوتی ہے اور وقوع کا تعلق خود عقل کے فیصلہ کے موافق سراسر منقولات سے ہے۔ مخبر اگر بھوسے کے قابل ہے تو ہر چیز مان لی جاسکتی ہے اگر امکان سے باہر نہ ہو اس لئے یہ سوال سب سے پہلے طے کرنے کا ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں۔

عام انسانی تجربوں سے وعدہ واقعات ہمیشہ ہوتے رہے اور اب بھی بتے ہیں قابل وثوق اور معتبر ہستیوں کے خبر دینے ہی سے مانے جاتے ہیں۔ جرمنی اور امریکہ کی ایجاہوں نے طلسم ہوش ربا کومات کر دیا ہے۔ دم ہو تو انکا کرو۔ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدہ اُن مثالوں سے واقف تھے؟ ہرگز نہیں

اب بھی سمجھ سے کم دکھایا۔ کانوں سے زیادہ سنا ہے۔ مگر خبروں کے تواتر نے
ماننے پر مجبور کیا ہے۔

پھر انبیاء و مرسلین کے غیر معمولی واقعات کا صرف مشاہدہ اور تجربہ
سے دور ہونے کی بنا پر انکار کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم ہوں یا روح اللہ
رسول اللہ ہوں یا علی۔ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ۔ سلیمان ہوں یا کوئی اور پیغمبر
ہر ایک کے غیر معمولی واقعات جو مستند اور معتبر خبروں سے ثابت ہوں وہ
ماننے کے قابل ہیں۔ جن کی خبر کمزور ہو۔ غیر معتبر یا مستند اُسے ماننے کی ضرورت نہیں

”مذہب اور عقل“ کو اسی لئے پیش کیا گیا ہے کہ بہت سی ثابت حقیقتوں

کو اپنے محدود مشاہدات و توہمات کی بنا پر بے حقیقت سمجھنا اچھا نہیں ہے
کسی کے خیالات اور توہمات پر پرہیز نہیں بٹھایا جاسکتا مگر ناواقف لوگوں
کی رقیبت اور سادہ لوح اشخاص کی دام فریب میں گرفتار ہونے
سے حفاظت حقیقت پروری کے لئے ضروری ہے۔

اب ذیل میں جو مثال ہمارے سامنے پیش ہیں اُن کا جواب

گزشتہ صفحات کے حوالہ کے ساتھ درج ہے۔

﴿معجزہ﴾ *

قرآن کی اٹھائیس آیتوں میں آنحضرت کے لئے معجزہ کا ثبوت موجود ہے اور کسی ایک آیت میں بھی مطلق معجزہ کی نفی نہیں ہے اس لئے ہم اپنے رسول کو صاحب اعجاز ماننے پر مجبور ہیں۔

نمبر شمار	پارہ	سورہ	نمبر شمار	پارہ	سورہ
۱	۱	بقرہ	۱۱	۱۲	نحل
۲	۴	۴	۱۲	۴	۴
۳	۲	۴	۱۳	۱۵	بنی اسرائیل
۴	۴	آل عمران	۱۴	۴	کہف
۵	۴	انعام	۱۵	۱۶	مریم
۶	۴	۴	۱۶	۱۶	حج
۷	۴	۴	۱۷	۱۸	مؤمنین
۸	۴	۴	۱۸	۴	نور
۹	۸	۴	۱۹	۴	۴
۱۰	۴	۴	۲۰	۴	۴

نمبر شمار	پارہ	سورہ	نمبر شمار	پارہ	سورہ
۲۱	۲۰	غل	۲۵	۲۶	ہفت
۲۲	۲۳	صافات	۲۶	۲۷	حدید
۲۳	۲۴	نومن	۲۷	۲۸	صف
۲۴	۲۵	حاشیہ	۲۸	۳۰	بنیہ

+

ملاحظہ ہو قرآن یا کتاب "مذہب اور عقل" صفحات ۱۰ تا ۸۵

بہارِ نبوی

— حاجت روا —

بزرگانِ دین کو بذاتِ خود حاجت پورا کرنے کے لئے پکارنا اس طرح کہ انسان خدا سے التجا کا سلسلہ قطع کر لے اور ان ہی کو سب کچھ سمجھ لے درست نہیں ہے۔ قرآن کی نو آئیوں میں اسی کا انکار ہے۔ ہم جو اپنے بزرگانِ دین کو پکارتے ہیں وہ اس لئے کہ ہمارے واسطے بارگاہِ الٰہی میں التجا کریں یہ ایک شانِ ادبِ شہِ ساسی ہے کہ ہم اپنے کد براہِ رہت اُس عظیم بارگاہ میں عرضِ پیش کرنے کے قابل نہ سمجھتے ہوئے اپنے سے بہتر بندوں کا دامن تھامتے ہیں۔ اس کی نفی قرآن میں نہیں ہے۔ بلکہ طلبِ مغفرت کے لئے

رسول کے پاس آنے کی ہدایت ہے۔ وہ بالکل ہمارے طرز عمل کی نظیر ہے۔

﴿(افضل انبیاء)﴾

آنحضرت کا خاتم النبیین بنایا جانا اور معجزہ باقیہ کا حامل قرار دیا جانا ہی آپ کے افضل انبیاء ہونے کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم کے چند تعلیمات بطور یادگار اس شریعت میں قائم رکھے گئے۔ انہی کو سنت ابراہیمی قرار دیا گیا مگر آپ کی شریعت کی جامعیت و وسعت اپنے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت موسیٰ کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں جس کے مثل ہمارے رسولؐ کے لئے حاصل نہیں۔ وہ بھی صاحب شریعت ہیں تو یہ اس کی ناسخ شریعت کے حامل نہیں معجزے عطا ہوئے مگر وہ سب فانی تھے۔ اور انہیں بھی معجزے عطا ہوئے جن میں سے ایک معجزہ باقیہ ہے۔ انہوں نے کلیم اللہ کا مرتبہ پایا اور ان کے لئے کلام اللہ نازل ہوا انہیں تجلی کا شرف ملا اور انہیں معراج عطا ہوئی۔

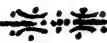
حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت ایسی نہیں جس کے مثل یا اس سے افضل ہمارے رسولؐ کے لئے حاصل نہ ہو۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو)

(مذہب اور عقل صفحہ ۳۹ تا ۴۳)

✽ (خلیفۃ بلا فضل) ✽

خلافت سے مراد سلطنت و حکومت دنیا نہیں ہے اسے آپ نے خدمت خلق کی غرض سے چوتھے نمبر پر منظور کیا بلکہ خلیفۃ بلا فضل سے مراد رسولؐ کے بعد بلا فاصلہ جانشینی کا استحقاق ہے اور واقعہ کے بالکل مطابق ہر جانشینی کا درجہ اپنے پیشرو کی وفات کے بعد ہے۔ اس لئے رسولؐ کی زندگی میں اس جملہ کے اذان میں جاری کئے جانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اسی بنا پر علمائے شیعہ اس کو جزو اذان نہیں جانتے بلکہ جزو ایمان سمجھتے ہیں لاریب غدیر میں حضرت علیؑ کی ولایت کا اعلان برہنہ حکم خدا تھا۔ مبلغ ما انزل الیہ الخ اور اسی تعمیل پر آیت اکملت لکم دینکم نازل ہوئی پس خدا کی جانب سے علیؑ خلیفہ بلا فضل قرار پائے۔ مگر موجودہ ترتیب قرآن میں یہ دونوں آیتیں بالکل بے جوڑ دوسری آیت کا تتمہ بنا کر لکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے اور موجودہ ترتیب کا نقص ہے۔ کیونکہ ترتیب آیات شان نزول کے مطابق شیعہ اور سنی کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ علیؑ کا نام نہ لیا۔ اسی لئے قرآن نفی تحریف سے پاک رہا اور قرآن کے بارے میں تفرقہ نہ پڑا اور نہ اموی اقتدار ضرور اُن الفاظ کو حذف کرتا یا اگر ان ناموں کے ساتھ ایک قرآن کا مروج

ہوتا تو وہ اپنے دل کے موافق دوسرا قرآن تیار کرتے۔ نتیجہ ہوتا مسلمانوں کی استبری اور انتشار۔ اس لئے قدرت نے نام کا اظہار نہ کیا۔ صفات اور واقعات سے مطلب ادا کیا۔ اس مطلب کو چھپانے کی ترتیب کے بدلے سے کوشش کی گئی۔ مگر حقیقت بھر بھی ظاہر رہی اور چھپائے نہ چھپی۔ ائمہ اثنا عشر نے اس حقیقت کو ظاہر کیا اور برابر بتلایا، انہی سے ہم تک پہنچا، بے شک اس ترتیب کو مٹا کر دوسری ترتیب کو رواج نہ دیا صرف اس لئے کہ یہ ہونے کا نہیں کہ سب اسی کے پابند ہو جائیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن بھی مسلمان کا ایک نہ رہے۔ مفاد اسلامی کے محافظ ائمہ اہلبیت ہرگز اس انتشار کو اپنے ہاتھوں برداشت نہ کر سکتے تھے۔

﴿اہلبیت و آیت تطہیر﴾

وہی صورت آیت تطہیر کی ہے۔ قرآن بجا اور درست ہو، بالکل درست مگر ترتیب کو کون درست کہتا ہے، بے شک حدیثے کہ خلاف قرآن باشد برویاں باید زد؟ مگر حدیثے کہ خلاف ترتیب قرآن باشد۔ کہ گفت؟

امامت اور قرآن اور کلام اللہ کے متعلق مزید سوالات کا
جواب پہلے گزر چکا ہے۔

وہ سلام

علی نقی النقی عفی عنہ

۲۲ ماہ صیام ۱۳۶۰ھ

نمبر	نام رسالہ	جلد	صفحہ	تاریخ	ملاحظات
------	-----------	-----	------	-------	---------

۴۱	مسئلہ فداک	۱	۶۲	۸	خدا کی معرفت
۴۲	تاجدار کعبہ	۱	۶۳	۸	شہداء کو بلا حقیقتہ سوم
۴۳	خلافت و امامت حصہ اول	۱	۶۴	۸	خلافت و امامت حصہ دوم
۴۴	" " دوم	۱	۶۵	۲	دو امامت مسیح آئی حسین
۴۵	" " سوم	۱	۶۶	۲	تبارہ سوم و قیود
۴۶	تحقیق اذان	۱	۶۷	۲	شیون کی تازہ زندگی
۴۷	فروا کجناح	۱	۶۸	۲	صحیفہ اعمال مترجم
۴۸	شہداء کو بلا حقیقتہ اول	۱	۶۹	۱	مذہب شیعہ اور تبلیغ
۴۹	کربلا کا مہاسم ہندی	۱	۷۰	۱	امیری اہل حرم
۵۰	حسین اموی علیہ السلام کی زندگی	۱	۷۱	۱	دینی سن آن حسینؑ کی زندگی
۵۱	مشہد اعظم	۱	۷۲	۱	نظام زندگی حصہ اول
۵۲	لائقہ دینی الارش	۱	۷۳	۱	" " حصہ دوم
۵۳	شیخ البلاغہ کا استناد	۱	۷۴	۱	حقیقت اسلام
۵۴	خلافت و امامت حصہ اول	۱	۷۵	۱	مشہد کربلا
۵۵	شہداء کو بلا حقیقتہ دوم	۱	۷۶	۱	دینی مآثر آن کربلاؑ کی زندگی
۵۶	ابوالاعلیٰ کے تعلیمات	۱	۷۷	۱	تاریخ پر مختصر بحث
۵۷	حسین کا پیغام عالم ان اربعین	۱	۷۸	۱	نظام زندگی حصہ دوم
۵۸	اسلامی عقائد	۱	۷۹	۱	دایات قوی
۵۹	سہ ماہ باقیہ رحمت	۱	۸۰	۱	جبر و اختیار
۶۰	معدنہ سعادیہ رحمت	۱	۸۱	۱	مذہب اور عقل
۶۱	خلافت و امامت حصہ اول	۱	۸۲	۱	

حضرت علیؑ کی زندگی
 حضرت علیؑ کی زندگی
 حضرت علیؑ کی زندگی
 حضرت علیؑ کی زندگی

فہرست میشن بک ایجنسی لکھنؤ

نمبر	نام کتاب	دیں اور پیکر	نام کتاب	قیمت
------	----------	--------------	----------	------

۱	کائنات قبل از اسلام	۲۰	۳	۳
۲	کائنات حسین کی عرفی	۲۰	۴	۳
۳	توحید و نبیات	۲۰	۵	۳
۴	وجہ حجۃ الاحکام	۲۰	۶	۳
۵	صیغہ محبت	۲۰	۷	۳
۶	عمل محبت	۲۱	۸	۳
۷	رجال بخاری مفردہ	۲۲	۹	۳
۸	رسول کی نبی	۲۳	۱۰	۳
۹	تاریخ ازدواج	۲۴	۱۱	۳
۱۰	الہامی کلمات	۲۵	۱۲	۳
۱۱	شہید اسلام	۲۶	۱۳	۳
۱۲	نہانی زہرا	۲۷	۱۴	۳
۱۳	ہمارے رسول	۲۸	۱۵	۳
۱۴	ہماری خاتون جنت	۲۹	۱۶	۳
۱۵	خاتون عثمان	۳۰	۱۷	۳
۱۶	میکدہ اسلام	۳۱	۱۸	۳
۱۷	حصول اسلام کی حقیقت	۳۲	۱۹	۳
۱۸	تفسیر	۳۳	۲۰	۳
۱۹	میزان محبت	۳۴	۲۱	۳
۲۰	تبرے کی حقیقت	۳۵	۲۲	۳
۲۱	حسین اور مذہب	۳۶	۲۳	۳
۲۲	فتح میں	۳۷	۲۴	۳
۲۳	اشیاع	۳۸	۲۵	۳
۲۴	ثبوت نقیہ	۳۹	۲۶	۳
۲۵	ذکر الہی کی پہلی کتاب	۴۰	۲۷	۳
۲۶	مفردہ	۴۱	۲۸	۳
۲۷	شادی خانہ آبادی	۴۲	۲۹	۳
۲۸	گاہ کشی اور سلمان	۴۳	۳۰	۳
۲۹	ہمارے بچے	۴۴	۳۱	۳
۳۰	ہدایت الاطفال	۴۵	۳۲	۳

سید حفیظ حسن رضوی سکرٹری لکھنؤ
 سید حفیظ حسن رضوی سکرٹری لکھنؤ
 سید حفیظ حسن رضوی سکرٹری لکھنؤ

